

स्व

के

712

(हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के)

लेख व उपदेश

(हिन्दी भाषा में)

जिल्द दूसरी

परमईस स्वामी रामतीर्थ

712

प्रकाशक—

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग,

सखनरु ।

[दसम्बर]

* * * * *

[१९२६]

मूल्य—

साधारण संस्करण १।

विशेष संस्करण १०।

प्रकाशक—

श्रीरामतीर्थ पब्लिशिंग्स लीमिटेड,

२५, मारवाड़ी गली,

लाहौर ।

।

मुद्रक—

पं० मन्नालाल तियारी,

हरीकृष्ण कार्यालय, शुद्धा प्रिंटिंग प्रेस,

लाहौर ।

।

सर्व साधारण को विदित हो कि पिछले वर्षों में श्रीस्वामी जी व' व्याख्यान व उपदेश हिन्दी में श्रीग ने ग्रन्थावली के रूप में २८ भागों में प्रकाशित किये थे । अब राम-भ्रमियों की इच्छानुसार वक्त २८ भागों को ८ वा ६ खिस्वों में ही निकालने का काम हाथ में लिया गया है । अतएव ग्रन्थावली के प्रथम नौ भाग सशोधित रूप से तीन खिस्वों में निकाले गये हैं । और बाकी भाग भी इसी प्रकार निकाले जायेंगे । आशा है, हमारे पाठक गण इन नवीन प्रकाशित पुस्तकों को मँगाकर देखने की कृपा करेंगे और इनमें जो त्रुटियाँ इनको दिखाई दें अथवा जो अन्य विचार इनके सम्बन्ध में वे देना उचित समझें उनसे सूचित करेंगे । उनकी इस सूचना से लोग अनुरुहीत होगी । पुस्तकें पूर्ववत् दो संस्करणों में प्रकाशित हो रही हैं, सितकी पृष्ठ-संख्या लगभग ३५० प्रति जित्द है, और मुख्य इस प्रकार रक्खा गया है ।

साधारण संस्करण

१)

विशेष ,

-- १॥)

अंग्रेज़ी ग्रन्थ भी इसी प्रकार ७-८ खिस्वों में प्रकाशित होने वाले हैं ।

उक्त पुस्तकें हमारे रजिस्टर्ड ग्राहकों को नियमानुसार पीने मुख्य पर ही मिलेंगी ।

मन्त्री

श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन श्रीग, लखनऊ

विषय सूची

पुर्वार्द्ध

१—सफलता का रहस्य (जापान में)	१
२—सफलता का रहस्य (अमेरिका में)	१६
३—ईश्वर प्रेरणा का स्वरूप	७४
४—सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग	८४
५—धियायिनी आन्त्यात्मिक शक्ति	११७
६—हज़रत मूसा का डण्डा	१६३

उत्तरार्द्ध

१—धर्म-तत्त्व (मज़हब की माहिपत)	१६३
२—नफ़्थ घम	२०८
३—विश्वास या इमान	५४२
४—आत्म-कृपा (फ़ुर्ज़-क़ता)	५५६
५—पुरुषार्थ और प्रारब्ध	२८४

भाग दूसरा

पूर्वार्द्ध

स्वामी राम तीर्थ जी
के

अंग्रेजी के लेख व उपदेश

निवेदन।

परमहंस स्वामी रामतीर्थजी महाराज की यह संक्षिप्त जीवनी लेखक की कम्पित लखनौ से एक-गई गवेसी हिन्दी की माधुरी-पत्रिका में प्रकाशित करने के विचार से लिखी गई थी, किन्तु कुछ स्वार्थ-वास्तवार्थ धीरे में आशाने से इसके छपने में एक मगड़े की सम्भावना देखकर तीन महीने बाद, उसके अश्रेय सम्पादक से, यज्ञ के साथ, इसकी कापियाँ ले ली गई और वंद्यचरण श्रीमन्नारायण स्वामी जी महाराज ने इसे इस रूप में छपाकर हिन्दी पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दिया।

इस पवित्र जीवनी के लिखने में मेरा कोई दृष्टत्व नहीं, सब श्रीमन्नारायण स्वामीजी महाराज की बनाई हुई बातें और उन्हीं का दिया हुआ मसाला है। मैंने उसे अच्छा-सहित अध्ययन करके संक्षेप में, अपनी भाषा में, लिख भर दिया है। इस ज़िये यदि इस पुस्तिका के पाठ से पाठकों को कुछ आनंद मिले, तो वे राम-बादशाह के पवित्र जीवन और श्रीमन्नारायण स्वामी के प्रसाद का फल समझें, और यदि इसमें कुछ त्रुटि हो, तो मेरा निज का दोष समझें और मुझे मूढ़मति मान लें।

६६६ सद्भावतगञ्ज रोड,
लखनऊ

चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु
लेखक

संक्षिप्त जीवनी

परमहंस स्वामी रामतीर्थ ।

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime
(Longfellow)

❀ जन्म और बाल-लीला ❀

विश्व-विदित, ब्रह्मसीन, आत्म-दर्शी परमहंस स्वामी राम तीर्थ जी महाराज एम० ए० का जन्म पंचाय प्रांत के अन्तर्गत झिझा गुजरवाला में, मुखरोवाला गाँव के एक गोस्वामी वंश (गोसाईं वंश) में मिस्री कार्तिक शुक्ल १, बुधवार सं० १६३० वि० तबनुसार ता० २२ अक्टोबर, सन् १८७३ ई० को हुआ था । कहते हैं यह गोसाईं-वंश वही वंश है जिसके पुरातन पुर्यन, सूर्य-वंशी ऋषियों के कुल-पुरोहित, ब्रह्मर्षि षष्ठि जी महाराज थे, और, इस कक्षिकाल में भी, जिस वंश में, हिन्दी साहित्य-नागन के पूर्णचन्द्र, रामचरित-मानस के रचयिता, महात्मा गोसाईं तुलसीदास जी ने प्रकट होकर अपनी कालांत-कारिणी फीसि-कौमुदी का संप्रसार किया है । हमारे चरित नायक का गृहस्थाश्रम का नाम गोसाईं तीर्थराम था ।

तीर्थराम जी के पिता गोसाईं हीरानन्द जी थे । आप एक सीधे-सादे, साधारण स्थिति परन्तु कोधी प्रकृति के पुरुष थे । और ब्रह्म-वृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते थे ।

सब समय कौन कह सकता था कि गोसाईं हीरानन्द की एक ऐसा पुत्र रत्न उत्पन्न करेंगे जो अपनी विद्या, बुद्धि, अलौकिक प्रतिभा, असाधारण अभ्यवसाय एवं त्याग और उत्साहपूर्ण अल्पकालिक जीवन से सारे संसार को मोहित कर लेगा, अपने ज्ञान के प्रकाश से विश्वारवाह धर्मात्मा पुरुषों की दृष्टि में विजलीयस्त्व समक कर उनके हृदयों में एक दिव्य (अलौकिक) जीवन की ज्योति जगा जायगा !

अपने ज्योतिर्विह्व पाठकों की विशेष जानकारी के लिए, यहाँ पर चरित्रनायक का जन्मपत्र दे देना अप्रसंगिक न होगा—

श्रीमद्विष्णुमादित्यराज्यतो गताब्दः १६३०, शालिवाहन शाके १७६५, वृक्षपायने शरदृतौ, मासानामुत्तमे मासे कार्तिकमासे, शुभे शुक्लपक्षे, तिथौ प्रतिपदायां, बुधवासरे २५ घड़ी २५ पल, स्वाती नक्षत्रे ३१ घड़ी २५ पल, प्रीतियोगे २६ घड़ी ४६ पल, बवकरणे एवं पंचांगे श्रीसूर्योदयाविष्टम्, २४ घड़ी ४८ पल तत्समये मीनलग्नोदये श्रीगोस्वामि रामलालात्मज श्रीगोस्वामि हीरानन्द गृहे पुत्रो जातः । स्वाती नक्षत्रस्य चतुर्थचरणे जातत्वाद् राशिनाम ताराचंद्रः ।

आय जन्मलग्नम् ।

तीर्थराम के जन्म पर ज्योतिषियों ने अनेक भविष्यवाणियाँ की थीं, किन्तु संक्षेपानुरोध से उनका यहाँ संक्षिप्त उल्लेख नहीं किया गया। केवल एक ज्योतिषी की वाणी का ही उल्लेख कर दिया है। इस ज्योतिषी ने इस कर्मलग्न पर निम्न लिखित १० फल वर्णन किये हैं:— (१) अतिविद्वान् हो, (२) २१ या २२ वर्ष की आयु में परमार्थ का ज्ञान बहुत अधिक हो, (३) इष्ट अद्भुत हो जैसे ओंकार, (४) विदेश अवश्य जावे, (५) राजदरबार में चमत्कार होकर रहे नहीं (६) शरीर रोगी रहे वरिष्ठ किसी अङ्ग में दोष हो, (७) अन्तिम आयु में विषय-वासना नितान्त नष्ट, (८) दो पुत्र अवश्य हों, (९) आयु २८ से ३५ वर्ष के भीतर-भीतर अर्थात् अल्पायु हो, (१०) यदि ब्राह्मण हो तो मृत्यु जल में और यदि क्षत्रिय वंश से हो तो मृत्यु मकान पर से गिर कर हो। ”

अस्तु। हमारे तीर्थराम जी अभी केवल ६ मास के ही थे कि उनकी माता का देहान्त हो गया, जिससे उनके पालन-पोषण का भार उनकी उमेष्ठा भगनी श्रीमती तीर्थदेवी तथा उनके पिता की भगिनी पर पड़ा। अत्यन्त शैशव-काल (बचपन) में ही माँ का दूध छूट जाने और ऊपर का नाथ व्याधि का दूध मिलने से बालक तीर्थराम अत्यन्त कृशांग और कमजोर रहते थे। किन्तु बड़े होने पर, युवा अवस्था में पाँच रखते ही, जैसे वे शारीरिक उन्नति में सबसे ऊँची छलांग मार गए, वैसे ही उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति का भी आदर्श दिशा दिखाया। अपने सन्ध्यास-समय में तो नित्य सोस-सीस मील दुर्गम पर्वतीय

* आजकल शारीरिक बल और स्वस्थ शरीर के सम्बन्ध में बड़ी भीति फैली हुई है। लोग साधारणतया भास का-काकर प्राची वेद पुखा खेने बाखों अथवा डंड-कसरत करके डंड-बखसे तैयार कर खेने दाखे ‘अन्नादे

मार्गों में चलना उनके लिए बच्चों का सा खेल होगया। और हिमानी-मंदित अत्यंत शीतल-शैल शिखरों के निम्न केवल एक घोसी पहन कर जीवन-यापन करना एक साधारण बात हो गई। उन्होंने अमरनाथ और यमुनोत्री आदि यात्राएँ केवल एक घोसी पहने हुए कीं।

तीर्थराम की बुआ-हीरानन्दजी की बहन अति धर्मपरायणा और प्रेम की पुतली थीं। उनके सारा समय भजन-पूजन और व्रत उपवास आदि धर्म-कृत्यों में ही व्यतीत होता था। वे नित्य ग्राम के देव-मंदिरों में दर्शन करने जातीं और आरती में समि-
लित होती थीं। जहाँ कहीं कथा पाँचा होती, उसे वे बड़ी अद्या के साथ सुनती थीं। वे जहाँ जातीं, अपने साथ बालक तीर्थराम को ले जाती थीं। इस प्रकार अत्यन्त शिशुपन से ही तीर्थराम की होनहार आत्मा पर धर्म की छाप पड़ने लगी।

गोसाईं हीरानन्द का कथन है कि तीर्थराम जब केवल तीन वर्ष के थे, तो एक दिन वह उन्हें अपने साथ लेकर घमशाळा में कथा सुनने गये। जब तक वह कथा सुनते रहे, बालक तीर्थराम टकटकी लगाकर कथा कहने वाले पण्डित की ओर देखते रहे। दूसरे दिन फिर जब कथा की शंख-ध्वनि हुई, तो तीर्थराम ने खाना आरम्भ कर दिया। गोसाईं हीरानन्द ने बच्चे को बहलाने के अनेक प्रयत्न किए, पर सब

के पहचानों को ही स्वस्थ और बख्खास समझ लेते हैं, जो ज़रा-ज़रा सी सर्दी गरमी और काम-क्लेश मिलते ही बीमार हो जाते हैं। वास्तव में ये लोग पूर्णतः मज्जा-मांस-मूर्ख और रोगी हैं। स्वस्थ और शक्तिमान् वे ही पुरुष हैं जो सुजीव, सुते हुए, शरीर के, कष्ट-सहिष्णु और अस्मांत परिभ्रम-शील हैं।

निष्फल हुए। अन्त को जब वे उसे गोद लेकर धर्मशाले की ओर चलने लगे, तो वह बिस्कुल चुप होगया। पिता पुत्र को चुप हुआ काम करा ठिठके और चाहा कि उसे घर छोड़ आएँ, किन्तु ऐसा करते ही बालक ने रोना आरम्भ कर दिया, और जब वे उसे लेकर फिर कया की ओर बढ़ने लगे, तो उसने रोना बन्द कर दिया। उस दिनसे मित्य कया का संघनाद होते ही तीर्थराम रोना आरम्भ करते और कया-मन्दिर में पहुँचते ही उनका रोना बन्द हो जाता।

तीर्थराम अभी दो वर्ष के भी न होने पाये थे कि उनके पिता ने उनकी सगाई मुरारीवाले जिले की तहसील बज़ीराबाद के वैरोके ग्राम में पण्डित रामचन्द्र के यहाँ कर दी। उस स्थान में पण्डित रामचन्द्र का वंश प्रतिष्ठित सम्माना जाता है। इसी वंश के एक वृद्ध ५० मुसदीलाल थे, जिनके पिता सिक्खों की अमलदारी में, बज़ीराबाद में, मुहासिल थे। आगे चलकर जब तीर्थराम की आयु लगभग १० वर्ष के हुई, उनका विवाह भी कर दिया गया। भला इस छोटी सी आयु में बच्चा इस गोरख-घन्घे को क्या जान सकता था। कहते हैं, थोड़ा और बड़े होने पर जब तीर्थरामजी ने होश संभाला, तो एक दिन वे अपने पिता से बोले कि “आपने मुझे किस छोटी आयु में ही इस जंजाल में फँसा दिया।” किन्तु इस बाल-विवाह से हिन्दू-धरानों की जो व्यापनक दुर्गति है, उसके अनुसार ऐसी बातों की कौन परवाह करता है। अस्तु।

शिक्षा

तीर्थराम जब १॥ वर्ष के हुये, तो मुरारीवाला ग्राम की बर्नाक्युलर प्राइमरी पाठशाला में वे पढ़ने बिठाए गये। तीर्थ-

राम पद्यपि छोटे डील के और सीधे-साधे थे, परन्तु उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, पढ़ने में वे सबसे प्रवीण और परिश्रमी थे। मढ़रसे के मुख्य अध्यापक मौलवी मोहम्मदभुल्ली थे। वह तीर्थराम की प्रखर प्रतिभा और अमृत धारणा-शक्ति से बड़े विस्मित होते थे। तीर्थरामजी ने तीन ही वर्ष में पाठशास्त्र की पाँचों श्रेणियाँ पढ़कर परीक्षा में प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। और छात्रवृत्ति के साथ ही अपने मौलवी साहब से फ़ारसी की मुलिस्तौ बोस्तौ भी पढ़लीं। तीर्थराम की स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी कि पंचम श्रेणी की उर्दू-रोज़र की कुल मज़्में (कवितायें) उन्होंने कंठाग्र करली थीं। कहते हैं तीर्थराम जब मौलवी साहब के निफ़्त अपनी शिक्षा समाप्त कर, बुके, तो अपने पिता से कहने लगे “पिताजी! मढ़रसे के मौलवी साहब ने मेरे साथ बड़ा परिश्रम किया है, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में जो भैंस है, वह मौलवी साहब को गुरुदक्षिणा में भैंस की आय!” अहा! नव-दस वर्ष के बालक को यह कर्तव्य-ज्ञान!! सच है, ‘होगहार बिरबान के होत खीकने पात’।

आरम्भिक शिक्षा समाप्त करने के अनंतर अंगरेज़ी पढ़ने के लिये तीर्थरामजी अपने पिता के साथ गुजरीवाला हाईस्कूल में भरती होने गए। यह नगर मुरारीवाला गाँव से लगभग ७ मील के अंतर पर है। इस दस वर्ष की छोटी सी आयु में बच्चे को बिना किसी संरक्षक के, घर से इतनी दूर अपेक्षा छोड़ना उचित न समझ कर, उनके पिता जी उन्हें अपने एक सुयोग्य कृपालु मित्र भगत धनारामजी के पास, उनकी संरक्षकता में छोड़ गये।

७ भगत धनारामजी एक बाल-महाचारी साधु हैं। आप धारि के अरोका (मनोचे) हैं। आपका जन्म सं० १६०० विक्रमी में हुआ था।

नियमानुसार तीर्थराम ने गुजराँवाला हाई स्कूल में, स्पेशल फ़्लास में, भरती होकर दो वर्ष में मिडिल और दो वर्ष में इण्टेन्स की भी परीक्षा दे दी। इण्टेन्स की परीक्षा के समय उनकी आयु १५ वर्ष की थी, और परीक्षा में उनका मंज़ूर पंजाब में इल्वा रहा।

आपके पिता का नाम जवाहिरलाल था। आपकी माता शिष्टपन में ही मर गई थीं। इससे आप अपनी दादी के हाथों पड़े। भगतजी बचपन ही से कर्माती थे। आपकी शिक्षा साधारण वैसी थी। आपको बचपन में कुत्ते का बड़ा शौक था। और आप बचकर आप इस विद्या में बड़े निपुण हो गये। एक बार आपने एक अपने से बूने पहलवान को कुत्ती में दे मारा। मकतब की शिक्षा के बाद आप छेरी का प्रया करने लगे। और उसमें शीघ्र विपुण हो गये। अपनी १२ वर्ष की आयु में आप एक बार कटसराय तीर्थ के मेले पर गए। वहाँ आपने अनेक साधुओं के दर्शन किये। कटसराय आपको बहुत ही भाया। आपने वहाँ एक बर्तनों की वृत्ता कर ली। वहाँ आप को पैदा करते, सब साधु-संतों को सिखा देते। आपने वहीं कुछ हठ-योग की साधना की और उसमें आप बड़ साधक बने। आपको क्या-वार्ता और सत्संग का बड़ा शौक था। और जब कभी भक्ति और प्रेम का प्रसङ्ग आता, तो आपके खोचनों में सब भर जाता। इसी कटसराय में आप कुछ शेर व स सुन, ली कहने लगे। आपकी शेर (कवितायें) बड़ी सुदीर्घ होती थीं। एक बार आपने पोगवासिष्ठ की कथा बड़े ध्यान से सुनी, तब से आप में अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का भाव भर गया। आप सबको ईश्वर या ब्रह्म कहने लगे। जब भी भगत जी के परिचित लोग उन्हें ईश्वर (एव व सुदा) ही कहते हैं। जब आपमें इस ब्रह्म-भाव की जिज्ञासा बड़ी, तो आप फिर गुजराँवाला चले आये। वहाँ आपको कई महारमाओं के दर्शन हुये, जिनसे आपने

हार्ड स्कूल की शिक्षा समाप्त करके सब शिक्षा प्राप्त करने के लिये हमारे तीर्थरामजी लाहौर जाने लगे। पिताजी उन्हें आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे। इसलिये तीर्थरामजी बिना उसकी सहायता की आशा किए, केवल भगवान् के भरोसे, घर से रूठ कर लाहौर चले गये और वहाँ मिशन कॉलेज के फुर्स्ट इयर में भरती हो गये। इस समय वे केवल अपनी उस छात्र-वृत्ति पर जो उन्हें गुजरौवाला की म्युनिसिपल्टी से मिलती थी, अपना निर्वाह करते थे, और अपने मौसिया (मासङ्ग) परिचित रघुनाथ मल्ल डाक्टर तथा अपने गुरु भगत धनाराम की सहायता और प्रोत्साहन से शिक्षा लाभ करते रहे।

एफ० ए० के द्वितीय वर्ष में धीरे परिश्रम करने के कारण हमारे तीर्थरामजी प्रायः रोगी (बीमार) रहने लगे। इस पर भी उन्हें एकांत-सेवन और परिश्रम करने का इतना चाव था कि उन्होंने अपने एक पत्र में अपने मौसियाजी को लिखा था कि—
समाधि लगाना सीख लिया। लेकिन शीघ्र ही आप एकांत अभ्यास के लिये जङ्गलों में चले गए। वहाँ आपको अमहद-शब्द का अभ्यास हो गया। मन-बाजी पर सिद्धि मिली। आपका शापायीर्षाद फलने लगा। आप जङ्गलों से लौटकर फिर गुजरौवाला में रहने लगे और वहाँ आपकी अच्छी क्याति होगई। इन्हीं दिनों आपको तीर्थराम सँपि गये। तीर्थराम पर आपका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे आपको केवल, अपना गुरु ही नहीं बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष अवतार मानने लगे। तीर्थरामजी ने अपने विद्यार्थी जीवन में कोई ११०० पत्र अपने इन गुरु भगत धनाराम के पास भेजे। इनमें कोई ३०० पत्र श्रीमन्नारायण स्वामी ने रामपत्र के नाम से चापे हैं। भगतजी आज भी जीवित हैं। गुजरौवाला में, पुरानी मंडी में रहते हैं। लगभग ८५ की आयु होते हुए भी आप जब चढ़ते-फिरते और व्यायाम के मधुसूक्तों से कहीं अधिक शक्तिमान हैं।

“मेरी सबसे भारी कुरकरत (महान् आवश्यकता) १, एकांत स्थान और २, समय है। हे परमात्मन् ! १ परिधायी मन, २ एकांत स्थान और ३ समय, इन तीनों, वस्तुओं का कमी मेरे लिये अकारण न हो। मांसियासी ! यही मेरा संकल्प है। आगे परमेश्वर माझिक है।”

इश्वर से इन प्रार्थनाओं का हमारे तीर्थराम जी को यह फल मिला कि निरन्तर रोग-ग्रसित रहने पर भी वे सन् १८६० ई० की एफ० ए० की परीक्षा में अपने कालेज में सर्व-प्रथम रहे। और सरकारी छात्रवृत्ति भी प्राप्त करने के साथ ही उसी कालेज में अपनी बी० ए० की शिक्षा भी जारी रखी।

इस प्रकार शिदा बराबर जारी रखने से अब उन के पिता जी को यह निश्चय हो गया कि तीर्थराम हमसे सहायता लिये बिना भी अपनी शिक्षा जारी रख सकता है और हमारी इच्छा नुसार नौकरी आवि करने को-तैयार नहीं होता, तो क्रोध में आकर वे तीर्थरामजी की स्त्री को, जो उनके पास, ज़ाहीर में, छोड़ गये और स्वयं उस युवती को किसी तरह की भी सहायता करने को तैयार न हुए। इस समय गवयुक्त तीर्थरामजी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घर का किराया, किताबों और फ्रीस का बोझ, अपना और स्त्री का पौर्च, सब कैसे पूरा हो। किन्तु सत्य है, दृढ़-संकल्प धीरे पुरुष कठिनाइयों के पथत को चूर्ण कर देता है, निराशा के सघन घन को छिन्न मिन्न कर देता है।

परन्तु छात्रवृत्ति के रूप गोसाई जी ने किताबों में खर्च कर दिये और अन्य खर्चों के लिए उस समय ध्यान न रहा। किन्तु बाद में बड़े सङ्कट में पड़ गए। हिसाब लगाने से मालूम हुआ कि इस महीने में उनके हिस्से में केवल तीन पैसे रोज़ बचते

हैं। पहले तो घबराए, फिर सँभल कर बोले “भगवान् हमारी परीक्षा करना चाहते हैं, कुछ चिन्ता नहीं, भिक्षुक भी तो वो तीन पैसे में दिन काटते हैं।” अतः गोसाईं जी वो पैसे की सधेरे और एक पैसे की संख्या को रोटी खाकर दिन काटने लगे। किन्तु एक दिन जब संख्या को रोटी खाने दुकान में गये, तो दुकानदार ने कहा—“तुम रोज़ एक पैसे की रोटी के साथ दाल मुफ्त में खा जाते हो। जाओ, मैं एक पैसे की रोटी नहीं देखाता।” यह दशा देखकर नवयुवक तीर्थरामजी ने मनमें संकल्प कर लिया कि “चलो, अब तक और रुपया नहीं मिलता, २४ घण्टों में एक ही समय भोजन किया जायगा।” ।

लेख-विस्तार भय से हम यहाँ तीर्थरामजी के उन पत्रों को छूट कर देने से बिरल होते हैं जिनसे इस दृढ़ता और संकट के समय भी उनके हृदय की परिश्रम-शीलता, गुरु-भक्ति और ईश्वर विश्वास का अवलत परिचय मिलता है, तथापि हम यहाँ उनके १६ जुलाई १८६० के, सप्त लम्बे पत्र में से जिसे उन्होंने अपने ईश्वर-तुल्य गुरु भगवत धनारामजी के पास भेजा था, परिश्रम के संबंध की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर देने के लोभ को संवरण नहीं कर सकते। तीर्थरामजी लिखते हैं—

“दुनिया में कोई व्यक्ति होशियार हो ही नहीं सकता जब तक वह मिहनत न करे। जो होशियार हैं, वे सब बड़ा परिश्रम करते हैं, तब खतुर हैं। यदि हमको उनका परिश्रम विदित न हो, तो वे गुप्तरूप से अवश्य करते होंगे, या वह पहले कर चुके होंगे। यह बात बड़ी लंबी हुई है।”

‘मिहनत जिसको कहते हैं, वह भी मिहनत से बढ़ जाता है। येन-केन-भकारेण यदि कोई व्यक्ति बिना परिश्रम के परीक्षा में अच्छा रह भी जाय, तो उसको पढ़ने का स्याद कदापि नहीं

मिहंगा । वह मनुष्य बहुत धुरा है । वह उस मनुष्य जैसा है जिसने आपसे एक बार कहा था कि मुझे एक कविता बना दो, मगर उसमें नाम मेरा रखना ।”

“मैं यह जानता हूँ कि मिहगत बड़ी अच्छी वस्तु है ; मगर मैं मिहगत इस तरह पर नहीं करनेवाला हूँ कि बीमार हो जाऊँ ।

परमात्मन् । मेरा मन मिहगत में अधिक लगे । मैं निहायत दूरे की मिहगत करूँ ।”

‘गोसाई तीर्थरामजी गणित में बड़े लोचन थे, और परिभ्रमी भी प्रसिद्ध थे, किन्तु उस वर्ष बी० ए० की परीक्षा में जाने किंस दंग से हुई कि अंश के चतुर और सुयोग्य विद्यार्थी तो अनु सीर्ण रहे और अयोग्य निकलने उद्योग हो गए । हमारे गोसाई जी केवल अंगरेजी के परचे में तीन नम्बर कम मिलने से अनु सीर्ण कर दिये गये । इस बात से काजिम के प्रोफेसर और प्रिंसिपल को भी बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि गोसाई जी के अंगरेजी के परचे पुनरावेष्टा जायें, परन्तु सब व्यर्थ हुआ । फिर क्या था, जगें अंगरेजी पत्रों में लेख-पर लेख निकलने । युनिवर्सिटी के फेलो महाशयगण धवराये । परिणाम यह निकला कि भविष्य के लिये यह रूल पास किया गया कि जिन विद्यार्थियों के किसी विषय में पास अंकों से ५ अंक कम हों, या समस्त अंकों के जोड़ में से ५ अंक कम हों, तो वे विद्यार्थी (under consideration) रखे जायें, और उनके परचे फिर देखे जायें । इस नियम से यद्यपि अन्य विद्यार्थियों के लिये भविष्य में कुछ सुभीता तो हो गया, किन्तु हमारे गोसाई जी उस वर्ष बी० ए० में रह गये और पुनरावेष्टा करने को विवश किये गये ।

इस अचानक विपत्ति से गोसाई जी के सुकोमल हृदय पर

कठोर आघात लगा। उनकी छात्रवृत्ति भी बन्द होगई। गोसाईं जी बहुत ही व्याकुल हुए। वे सोचने लगे, मेरी छात्रवृत्ति तो बन्द होगई, अब यदि मैं अपनी शिक्षा खारी नकदूँ, तो साल-भर की फीस, किताबों और मोक्षन आदि का व्यय, सब कहाँ से आवेगा। इसी आकुञ्चावस्था में उन्होंने एक दिन अपने मौसिया जी को पत्र लिखा कि यदि तीर्थराम अपनी इच्छानुसार शिक्षा न पायेगा, तो संभव है कि बहुत शीघ्र वह ससार से बिदा हो जाय।"जब किसी तरह उन्हें शांति मिली, तो एक दिन एकान्त स्थान में, ईश्वर का ध्यान करके, नीचे-लिखे श्लोक का उच्चारण करते हुए फूट-फूट कर रोये—

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस्त्व सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रवियं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥

रोते-रोते नवयुवक तीर्थराम की आँखें लाल हो गईं। आँसुओं से फपड़े भोग गए। वे सैकड़ों प्रकार के करुणा-पूर्ण हृदय-वेधक/याक्यों का उच्चारण करते थे। अंत में वे ईश्वर से अत्यंत विगलित चित्त से, निम्न-लिखित 'प्रार्थना' कविता रूप में करने लगे—

कुंदन के हम डले हैं जय चाहे तू गला ले ।

बाधर न हो तो हमको ले आज आजमा ले ॥

सौसे तेरी खुशी हो सब नाख तू नचा ले ।

सब छान-बीन करखे हर तौर दिस जमा ले ॥

राक्षी हैं हम वसी में जिसमें तेरी रज़ा है ।

यां पों भी बाहया है और भों भी बाहया है ॥

चा दिलसे अब खुश होकर कर हमको प्यार प्यारे ।

झपाह तेग बौंख जालिम दुफड़े बढ़ा हमारे ॥

जीता रखे तू हमको या तनसे सिर ठसारे ।

अब राम तेरा आशिक कहता है यों पुकारे ॥

राज्ञी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है ।

याँ यों मो वाह वा है और यों मो वाह वा है ॥

ध्रुवकी प्रार्थना जिन कानों से सुनी गई थी, प्रह्लाद की पुकार जिन कानों में पहुँची थी, द्रौपदी-के कण्ठ-कंदन ने जिन कर्ण-कुहरों में प्रवेश किया था, प्राह-प्रसिद्ध गज की गुहार जहाँ लगी थी, नवयुवक रामतीर्थ का आर्त-नाद भी उन्हीं कानों में पहुँचा । मंगवान् तो आज भी व्याघ्र बनने को तैयार है, किंतु कभी प्रह्लाद जैसे भक्तों की । दूसरे ही दिन कालेज के हलवाई, भंडूमल ने तीर्थरामजी से प्रार्थना की कि गोसाईंजी ! साल-भर रोटी आप मेरे ही घर जा लीया करें । उसने रहने के लिये अपना घर भी दिया । कालेज के प्रोफ़ेसरों ने उन्हें डाढ़स दिया और गणित के प्रोफ़ेसर भीयुत गिलबर्टसन (Gilbertson) साहब तो फ़ीस के रुपये अपनी तनख़्वाह से देने लगे । इसके अतिरिक्त गोसाईं जी को कुछ द्यूशन भी मिल गये, जिससे उनकी बी० ए० की शिक्षा सोत्साह होती रही ।

अबकी बार बी० ए० की परीक्षा में गोसाईं जी पंजाब में सबसे प्रथम रहे । इस परीक्षा के विषय में स्वामी जी ने अपने विश्वास नामक व्याख्यान में कहा था—

“राम जब बी० ए० की परीक्षा दे रहा था, तो परीक्षक ने गणित के परखे में १३ प्रश्न देकर ऊपर लिख दिया था कि इन १३ प्रश्नों में से कोई से ६ प्रश्न हल करो । राम के हृदय में विश्वास उभर आया, उसने उतने ही समय में सितने में कि अन्य विद्यार्थियों ने कठिनाता से ३ या ४ प्रश्न हल किये

होंगे, सब प्रश्नों को हल करके लिख दिया कि इन १३ प्रश्नों में से कोई से ६ प्रश्न जाँच लीजिए ।^{१३} अस्तु ।

बी० ए० की परीक्षा में फ़र्स्ट डिवीज़न में पास होने और युनिवर्सिटी-भर में प्रथम रहने से गोसाईं तीर्थरामजी को एम्० ए० के लिये ६०) ४० मासिक छात्र वृत्ति मिलने लगी ।

मिशन कॉलेज में उन दिनों एम्० ए०-क्लास नहीं खुली थी, इस लिये बी० ए० पास करने के बाद एम्० ए० की पढ़ाई आरंभ करने के लिये गोसाईंजी मई सन् १८६३ ई० को गयनमंट कॉलेज में भरती हुए । इस समय गोसाईंजी की आयु १६ वर्ष के लगभग थी । जिस वर्ष गोसाईंजी ने बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की, उस वर्ष पन्नाथ युनिवर्सिटी की ओर से दो सौ पौंड की छात्रवृत्ति देकर किसी विद्यार्थी को सिविल सर्विस की परीक्षा के लिये विज्ञायत भेजना था । गयनमंट कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर वेल्स ने जो उस समय स्थानापन्न रजिस्ट्रार थे और जो एक बार की अचानक मेंट से गोसाईं तीर्थराम के बड़े हितचिन्तक बन गए थे, गोसाईंजी के लिये सिफ़ारिश की । किंतु गोसाईंजी की अभिलाषा तो बर्म-उपदेशक वा अध्यापक बनने की थी न कि सिविल-सर्विस-परीक्षा पास करके इन्स्ट्रुअसिस्टेंट कमिश्नर बनने की । इस कारण वह छात्रवृत्ति किसी अन्य विद्यार्थी को मिल गई ।

एम्० ए० में पढ़ते समय अपनी दिनचर्या के विषय में गोसाईं तीर्थराम ने अपने ता० ६ फ़रवरी सन् १८६४ ई० के पत्र में अपने गुरुजी को यों लिखा है कि—

“मैं आधकाल ५ बजे सवेरे उठता हूँ और ७ बजे तक पढ़ता रहता हूँ । फिर विशा आवि जाकर स्नान करता हूँ और व्यायाम करता हूँ । इसके पश्चात् पंडितजी की ओर जाता हूँ ।

मार्ग में पढ़ता रहता हूँ। वहाँ एक घण्टे के बाद रोटी खाकर उनके साथ कालेज में जाता हूँ। कालेज से डेरे आते समय मार्ग में दूध पीता हूँ। डेरे (निवास-स्थान) पर कुछ मिनट ठहरकर नदी को जाता हूँ। वहाँ जाकर नदी-तट पर कोई आध घंटे के लगभग टहलता रहता हूँ। वहाँ से लौटते समय नगर के चहुँ ओर बाग में फिरता हूँ। वहाँ से डेरे आकर कोठे पर टहलता रहता हूँ। इसमें मैं अंधेरा हो जाता हूँ। (किंतु यह स्मरण रहे, मैं खलते-फिरते पढ़ता बराबर रहता हूँ।) अंधेरा होने पर कसरत करता हूँ और लैम्प जलाकर ७ बजे तक पढ़ता हूँ। फिर रोटी खाने जाता हूँ और 'प्रेम' (एक विद्यार्थी जिसको पढ़ाते थे) की ओर भी जाता हूँ। वहाँ से आकर कोई १०-१२ मिनट तक अपने घर के बसे (प्रकाम में लगी हुई लकड़ी) के साथ कसरत करता हूँ। फिर कोई साढ़े बस बजे तक पढ़ता हूँ और छेड़ जाता हूँ। मेरे अनुभव में आया है कि यदि हमारा पक्काशय (मेवा) स्वस्थ दशा में रहे, तो हमें अत्यंत आनंद प्रफुल्लता, चित्त की एकाग्रता, परमेश्वर का स्मरण और अन्तर्शुद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि और स्मरण शक्ति अति तीक्ष्ण हो जाती है। पहल तो मैं जाता ही बहुत कम हूँ, दूसरे को जाता हूँ उसे मक्की भाँति पखा खेता हूँ।"

इस समय गोसाईं जी का भोजन अत्यंत हल्का और सतौ गुणी होता था और आगे चलकर तो वह केवल दूध ही पर निर्वाह करने लगे थे। इस प्रकार के आहार से गोसाईं जी को आशासीत शक्ति प्राप्त हुई।

इन दिनों गोसाईं तीर्थरामजी प्राकृतिक दृश्यों के भी बड़े अनुरागी थे। और इन दृश्यों का चित्र वह जिस स्वामाधिरता से लिपि-बद्ध कर सकते थे, वह उनके पत्रों से प्रकट है। एक

प्राकृतिक दृश्य के वर्णन में आप अपने गुरुजी महाराज को १० जुलाई, १८८६ के पत्र में पों लिखते हैं:—

“यहाँ कल बड़ी सर्पा हुई थी। आज मैं कालेज से पढ़कर सैर करता हुआ डेरे आ रहा हूँ। इस वक्त बड़ा सुहाना समय है। मिथर देखता हूँ उधर जल नज़र आता है या सँझी। ठंडी-ठंडी पवन हृदय को बड़ी प्रिय लगती है। आकाश में बावल कमी सूर्य को छुपा लेते हैं, कमी प्रकट कर देते हैं। नाले-नालियों में पानी बड़े झोर से बह रहा है। गोल बाग (लाहौर का बाग) के वृक्ष फलों से भरपूर हैं, टहनियाँ झुककर पृथिवी से आ लगी हैं, यही प्रतीत होता है कि अनार, आम, आम इत्यादि अभी गिरे कि गिरे। कबूतर, काक और चोखें बड़ी प्रसन्नता से हवा की सैर कर रहे हैं। वृक्षों पर पक्षी बड़े आनंद से गायन कर रहे हैं। माँति-माँति क पुष्प खिले हुए यही मासूम देते हैं कि मानो मेरी चाह देखने के लिये आँखें खोले प्रतीक्षा में खड़े हैं। पृथ्वी पर हरियावला फया है, सब्ज मलमल का बिछौना बिछा है। सरो और सपेदा के ऊँचे-ऊँचे वृक्ष अभी स्नान करके सूर्य की ओर ध्यान किये एक टाँग से खड़े हैं, मानो संन्या उपासना में मग्न हैं। आकाश की नीलिमा और सफेदी ने अजब बहार बनाई है। मंडक बरसात को खुशियाँ मना रहे हैं। हर एक तरफ़ से खुशी के नकारे बज रहे हैं, मानो पृथ्वी आकाश का विवाह होने वाला है, जिसकी संतान फासिक और मगसर (मागशीर्ष) के सतोगुणा महीने होंगे। इस समय आप मुझे याद आते हैं। चूँकि मैं आपको यह सब चीज़ें दर्शा नहीं सकता, लिख देता हूँ। अब मैं डेरे आ पहुँचा हूँ।”

— बी० ए० उत्पीठ करने के अनंतर गोसाईं तीर्थराम जी गखित विद्या में अच्छी व्यासि पा चुके थे जिससे कई कालेजों

के बी० ए० और एम्० ए० के विद्यार्थी समस्त गणित सीखने आया करते थे। एक अँगरेज़-विद्यार्थी को भी वे गणित पढ़ाते थे। अपने कालेज नाम-मात्र को एक घण्टे के लिये जाते थे, और अपना शेष समय मिशन-कालेज में एफ० ए० और बी० ए० के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने में व्यय करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रोफ़ेसरों के गणित के परचे भी उनके पास देखने के लिये जाते थे। इन सब बातों से उनके पास इतना काम बढ़ गया कि वे दिन-रात काम में व्यतिथ्य रहते थे। इसके सिवा व्यय का भार भी उन पर इतना अधिक था कि छात्र-वृत्ति के साठ रुपयों में से एक पैसा भी न बचता था। परीक्षा के समय फ़ीस जमा करने को उनके पास कुछ न था। अपने मौसिया की सहायता लेकर वह एम्० ए० की परीक्षा में प्रविष्ट हुए और परीक्षा दी। एप्रिल १८६२ में परिक्षाम निकला कि आप अत्यन्त सफलता-पूर्णक एम्० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

कार्य-क्षेत्र

एम्० ए० पास होने के पश्चात् गवर्नमेंट कालेज के प्रिंसिपल मिस्टर बेल (Bell) की सम्मति से, एफ० ए० और बी० ए० के विद्यार्थियों को १०) या १५) २० मासिक लेकर गणित सिखाने के लिये आपने मई सन् १८६५ में ग्राइवेट ओरियण्टल सोर्ली। किन्तु और परिक्षाम के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाने से, उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के लिये, शीघ्र ही अपने गाँव मुरारीवाला जाना पड़ा। थोड़े दिनों बाद जब आप साहौर आए, तो आप सनातनधर्म-सभा के मंत्री चुने गए। इसी अवसर पर आपने सा० हंसराम जी की सहायता से दयानन्द पेंगलो-वेदिक कालेज में ड्राइंग सीखी।

उत्पन्नात् आप स्यालकोट अमरीकन मिशन हाई स्कूलमें ७७)४० मासिक पर सेकंड मास्टर नियुक्त हुए। और कुछ ही दिन बाद एक हाई स्कूल के बोर्डिंग के सुपरिण्टेंडेंट भी हो गए। केवल दो मास इस पद पर काम करने के पश्चात्, एप्रिल १८६६ में, गोसाईंजी मिशन कालेज लाहौर में गणित के प्रोफेसर, और तदनंतर मई १८६६ में सीनियर प्रोफेसर के पद पर आसीन हुए।

इन दिनों हमारे गोसाईंजी के हृदय में कृष्ण-भक्ति का स्रोत बढ़े वेग से समझ रहा था। आपने गीता का विधिवत् अनुशीलन किया। त्याग आप में इस कोटि का था कि वेतन मिलते ही वह तीन पुजियों में बँट जाता और घर के लिये कुछ न रहता, जिससे उनके पिता गोसाईं हीरामंदजी वेतन मिलने के समय स्वयं लाहौर आते और घर के खर्च के लिये आवश्यक द्रव्य ले जाते। इन दिनों हमारे प्रोफेसर तीर्थरामजी के अजमेर, शिमला, लाहौर, अमृतसर, पेशावर और स्यालकोट आदि स्थानों की सनातन-धर्म सभाओं में जो व्याख्यान होते थे, उनमें आप प्रेम और ईश्वर-भक्ति की स्रोतस्वामी में श्रोताओं को मग्न कर देते थे। व्याख्यान देते समय आपके अनुराग-पूर्ण नेत्रों से अधिराज अन्न घारा प्रवाहित होती थी। लाहौर में "इस्के-इलाही" पर आपका जो भाषण हुआ, उसमें प्रेम के आवेश में आप इतना रोये कि हिचकिचाई आने लगी। पेशावर में जो आप की "तृप्ति" विषय पर वफ़ाता हुआ, उसमें तो आप इतने विह्वल हुए कि बहुत देर तक आपके मुँह से शब्द ही न निकल सका। ऐसे ही भाषणों को सुनकर भीमन्नायक स्वामी का मन-अधुकर भी गोसाईंजी के पाद पद्मों में सुमायमान हो गया।

इन्हीं दिनों छारका मठ के अषीश्वर श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराज लाहौर पधारे। लाहौर की सनातन-

धर्म-सभा की ओर से गोसाईंजी को उनकी सेवा का भार सौंपा गया। भगवद्गुरुजी महाराज संस्कृत-भाषा के पूर्ण विद्वान् और वेदांत-शास्त्र के पारदर्शी थे। वे प्रायः उपनिषदों की कथा कहा करते थे और वेदांत-शास्त्र का उपदेश देते थे। उनके सत्संग से गोसाईंजी के पवित्र अंतःकरण पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका भक्ति-विगमन स्थित ज्ञान की अग्नि में धमकने लगा। उनकी कृप्य-दर्शन की छावना आत्म-साक्षात्कार में परिणत हुई। गर्भियों की छुट्टियों में प्रति वर्ष मथुरा वृन्दावन की यात्रा करने के स्थान में अब वे उत्तराखंड के निर्जन घन और एकांत गिरि-गुहा का निवास ढूँढ़ने लगे। भगवद्गुरुजी के उपदेश से अब गोसाईंजी गीता के साथ साथ उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और वेदांत-ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करने लगे। अब वे आत्म-विचार, आत्म-चिंतन, एवं आत्म-प्यान में निमग्न होने लगे। जब अपने इस विचार-परिवर्तन की सूचना उन्होंने अपने पूर्व गुरु भगत धनारामजी को दी, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुये और उन्होंने अत्यंत उत्साह पूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि भगतजी पहले ही से ब्रह्म ज्ञान में अनुरक्त थे।

जिस मकान में गोसाईंजी रहते थे, उसमें एकांत-अभ्यास का स्थान न होने से उन्होंने उसे छोड़कर एक दूसरा मकान हरिचरण की पौड़ियों में खोज लिया। इस मकान में पहुँचकर गोसाईंजी ने कितने ही काम किये। यहीं पर एक बार श्रोत-विख्यात स्वामी विवेकानंदजी भी अपने साथियों सहित पधारे, और गोसाईंजी का आतिथ्य ग्रहण किया। इसी मकान से गोसाईंजी ने सद्गुरु भाषा में 'अलिप्त' नाम का वेदांत की शिक्षा देने वाला एक मासिक पत्र भी निकाला। इसी मकान से जब उनके मानस सरोवर में मित्रानंद की लहरें वेग से दिलोंरें लेने

कर्मी, तो धानप्रस्थ का क्षीयन व्यतीत करने के लिये ये स्त्री पुत्री सहित घन-घासी हुये। इसी मकान पर फरवरी १८६८ में, उन्होंने एक “अद्वैतामृतचर्चिणी” नाम की सभा स्थापित की, जिसमें प्रति बृहस्पतिवार को साधु-महात्मा और विवेकीजन एकत्रित होकर अवश-मनन निदिध्यासन द्वारा निजानन्द की प्राप्ति के लिये अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करने का अभ्यास करते थे। इसी मकान में रहते-रहते अब निरंतर अभ्यास से निजानन्द उमड़ने लगा और चित्त प्रतिदिन सांसारिक मोह माया से मुड़ने लगा, तो उन्होंने भगवान् के आगे सदैव के लिये आत्म-समर्पण करके, अपने २५ अक्टोबर १८६७ ई० के पत्र में अपने माता-पिता को लिख भेजा—

‘मेरे परम पूज्य पिताजी महाराज ! चरण-वन्दना ! आपके पुत्र तीर्थराम का शरीर तो अब बिक गया। बिक गया राम के आगे। उसका शरीर अपना नहीं रहा। आज दीपमाला को अपना शरीर हार दिया और महाराज को लीत लिया। आपको धन्यवाद हो। अब जिस वस्तु की आवश्यकता हो, मेरे मासिक से माँगो, वह तत्काल स्वयं देंगे या मुझसे भिखवा देंगे। पर एक बार निश्चय के साथ उनसे आप माँगो तो सही। उल्लोच-बीच दिन से मेरे सारे काम बड़ी निपुणता से अब यह अपने आप करने लग पड़े हैं, आपके मला क्यों न करेंगे ? भवराना ठीक नहीं। सैली आका होगी, पैसा घटाव में आता जायगा। महाराज ही हम गोसाईंयों का धन हैं। अपने निज के सच्चे और अमूर्ख धन को त्यागकर संसार की भूठी बौद्धियों के पीछे पड़ना हमको उचित नहीं। और उन बौद्धियों के न मिलने पर शोक करना तो बहुत ही घुरा है। अपने वास्तविक धन और संपत्ति का आनन्द एक धार से तो देखो।”

इसी मकाम में ही श्रीमन्नारायण स्वामी (पूर्व आश्रम में नारायणदास) ने भी गोसाई जी के सत्संग से तृप्त और मस्त हो कर उनके आगे अपने को पूर्ण समर्पित किया था और तब से वह निरन्तर उनके साथ रहते रहे, इत्यादि ।

प्रमिल १८६८ में गोसाई जी ने कटासरोज-सीर्थ की यात्रा की । इन दिनों यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें अनेक साधु-महात्मा और विद्वान्-योगिराज आते हैं । किन्तु उन्नतमना गोसाई जी इस मेले से प्रसन्न नहीं हुये, उन्होंने अपने गुरु जी को लिखा—“ओ छुस एकांत-सेवन और निज धाम में है, वह कहीं भी नहीं”। इन्हीं दिनों गोसाई जी का विद्यार्थियों के लाभ के लिये अँगरेजी में, गणित-विषय पर, एक विद्वता-पूर्ण भाषण हुआ, जो बाद में ‘How to excel in Mathematics (गणित में कैसे, उत्कृष्टि कर सकते हैं)’ नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । यह गोसाई जी की पहली रचना थी, जो मुद्रित हुई । यह पुस्तिका अब स्वामी रामतीर्थजी के अँगरेजी लेखकों के साथ, जो “In Woods of God, Realisation” के नाम से प्रकाशित हुये हैं, छपी है । लोग ने उसे अलग भी प्रकाशित किया है ।

वन-गमन और आत्म-साक्षात्कार

सन् १८६८ की गरमी की छुट्टी में, एकांत-सेवन के विचार से, गोसाई जी हरिद्वार से हृषीकेश होते हुये तपोवन पधारे । हृषीकेश से वन-गमन करते समय गोसाई जी के पास जो कुछ पैसा-कौड़ी था, सो सब उन्होंने साधु-महात्माओं की सेवा में अर्पण कर दिया था और आप अकेले उपनिषदों की पुस्तकों साथ लिये, ईश्वर के भरोसे, तपोवन चले गये । यह तपोवन

हृषीकेश से ८ मील के अन्तर पर आरम्भ हो जाता है। इसमें एक ब्रह्मपुरी-मंदिर है जिसके निकट कल्ल-यक्षोजिमी गङ्गाजी अपने फलफल-नाद से प्रयादमान हैं। यह स्थान गोसाईं जी को बहुत ही भाया और यहीं पर उन्होंने अपना आसन जमा दिया। कहते हैं, यहीं पर गोसाईं जी ने अत्यंत एकाग्रचित्त हो कर आत्मसाक्षात्कार किया। इस स्थान पर निवास करके गोसाईं जी ने अपनी आंतरिक अवस्था और आत्म-साक्षात्कार का जो मनोहर चित्रण, उद्गु में, "अलखर कुहसार" (पार्वतीय दृश्य) के नाम से किया है, पाठकों के विमोचार्थ उसका आभासमात्र यहाँ दिया जाता है। *

"नंगे ! क्या वह तेरी ही छाती है जिसके दूध से ब्रह्म विद्या पोषण पाती है ? हिमालय ! क्या वह तेरी ही गोद है जिसमें ब्रह्म-विद्या खेला करती है ? नंगे सिर, नंगे पैर, नंगे शरीर, उपनियदें हाथ में लिये, आत्म-साक्षात्कार की तरङ्ग में दीवाना धार राम पहाड़ी जङ्गलों में, गङ्गा-किनारे, फिर रहा है (और कह रहा है—)

बगें बिना पै आके लिखूँ वरें बिल की बात ;
शायद कि रफ़ता-रफ़ता लगे बिलरुबा के हात ।

(पहाड़ की फव्वरा से प्रतिध्वनि होती है, मानों परबत राम से अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, राम की बात का हकारा भरते हैं—)

"इशक का मन्सब लिखा जिस दिन मेरी तकदीर में ;
आह की मक़दो मिली, सहारा मिला आगीर में ।"

* विस्तार-पूर्वक वर्णन के लिये ग्रन्थावली भा ३८ वीं भाग देखो ।

भीषण प्रतिज्ञा

“बस, तफ़्त या तफ़्ता (अर्थात् राजसिंहासन या चिता) । माता-पिता ! तुम्हारा लड़का अब छोट कर नहीं जायगा । विद्यार्थी लोगो ! तुम्हारा विद्या-गुरु अब छोट कर नहीं जायगा । गृहणी ! तुम्हारा माता अब तक निमेगा ? बकरे वी माँ अब तक झैर मनायेगी ? राम या तो सब सम्बन्धों से ओछतर होगा, या तुम्हारी सब आशाओं के सिर पर एक सिरे से पानी फिर लायगा । या तो राम की आत्मन्वेषन तरङ्गों में सब अन-धाम निमग्न होगा, या राम का शरीर गङ्गा की तरङ्गों के समर्पण होगा, देह-दशा का अन्त होगा । मर कर तो हर एक की हड्डियाँ गङ्गा में पड़ती हैं, किन्तु यदि राम को आत्म-साक्षात्कार न हुआ—यदि शरीर भाव की गथ दोष रह गई—तो राम की हड्डियाँ और मांस जीते जी मछलियों की भेंट होंगे ।

बनके परवाना तेरा आया हूँ मैं ये शमय-सूर ।

घात वह फिर छिड़ न आए, यह तकाज़ा और है ।”

अत्यंत प्रयत्न करने पर भी जब गोसाईं जी को आत्म-साक्षात्कार न हुआ, तो एक दिन व्याकुल हो कर उन्होंने अपना शरीर गङ्गा की धारा में बहा दिया । गङ्गा खड़ाब पर थी, कल कल-ध्वनि करता हुआ अल अत्यंत वेग से बह रहा था । एक विशाल तरङ्ग ने गोसाईं जी के शरीर का गाढ़ आलिंगन किया अपने भीतर छिपा लिया, और अत्यंत वेग से बहा कर एक पहाड़ी खट्टान पर, जो गङ्गा के भीतर थी, फिटा दिया । थोड़ी देर में सब पानी बसर गया राम पहाड़ी पर उठ बैठे । और बोले—

“मैं कुस्तगामे-इस्क में ‘सरदार’ ही रहा ;

सर भी जुवा किया, तो ‘सरे-दार’ ही रहा ।

खूने-आशिक खेहू कार मी आयव ;

म शयव गर हिनाय-पाप-दोस्त ॥”

कहते हैं, राम को यही आत्म-साक्षात्कार हुआ, और वह बोल पड़े—

“आज्ञादा अम, आज्ञादा-अम, अज्ञ रंज दूर उफ़तादा अम,
अज्ञ इशवप ज्ञाते-अही आज्ञादा अम, बाला स्तम । १ ।
तनहास्तम, तनहास्तम, खेह पुलअजब तनहास्तम ;
अज्ञ मन न बाशव हेच शै, यकठास्तम, तनहास्तम । २ ।
चूँ कार मरदम मी कुनम्व अज्ञ दस्तो-पा हरकत कुनम्व,
येकार माँदम, आय-हरकत हम मनम हर आस्तम । ३ ।
अज्ञ खुद चहा येकँ अहम, गो मन कुआ हरकत कुनम । -
अज्ञ बहर खेहू कारे कुनम मन कहे-मतलबहास्तम । ४ ।
खेहू मुफ़लिसम खेहू मुफ़लिसम बा खुद नमी दायम लधे,
अज्ञम अवाहिर मिहर-ज़र जुमला मनम, यकठास्तम । ५ ।
दीवाना अम, दीवाना अम, वा अफ़लो-इश येगाना अम ;
वेहूदा आलम मी कुनम, ई करदमो मन धृवास्तम । ६ ।
नमरुद खुद मरदुद चूँ !—धुवश निगह महदुद चूँ ;
मारा तकव्युर के सज़व, चूँ किप्रिया हर आ स्तम । ७ ।
तालिब ! मफ़ुन लीहीने-मन, दर खाना अत राम अस्त बी ;
रू ताफ़ती अज्ञ मन चरा ! दर कलये-सो पैदा स्तम । ८ ।

अर्थ—१ मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ ; हुआ और शोक से दूर हूँ ।
जगद्-रूपी प्रिया की चटक-मटक से मुक्त हूँ—परे हूँ ।

२ मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, कैसा आश्चर्य है, मैं अकेला हूँ !
मेरे सिपाय किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है—मैं एकमेवाद्वितीय हूँ,
नितान्त अकेला हूँ ।

३ अब सब भोग काम करते हैं और हाथ-पैर का संचालन करते हैं,

तो मैं प्रक्रिय रहता हूँ, क्योंकि गति का निरुपेक्षण तो मैं हूँ—समस्त विरह मुझ ही से गति-शील है।

३ मैं अपने से बाहर कहाँ जाऊँ ? बसता, मैं कहाँ गति करूँ ? और किस लिये कोई काम करूँ ? क्योंकि समस्त प्रयोजनों का प्राणात्म्य तो मैं ही हूँ।

४ क्या मैं निर्धन हूँ ?—क्या मैं सन्तुष्ट निर्धन हूँ, और अपने साथ एक भी का धाना भी नहीं रखता हूँ ?—नहीं ! तारे, रत्न, सुवर्ण और चूर्ण सब मैं हूँ—एक मैं ही हूँ।

५ मैं उन्मत्त हूँ, मैं विक्षिप्त हूँ, यदि और विवेक से कुछ संबंध ही नहीं रखता। मैं अपने ही विरह को उत्पन्न करता हूँ, और उत्पन्न करते ही उससे भ्रम हो जाता हूँ।

६ नमस्कृत्य क्यों विताडित (मरद्वय) हुआ है—इसलिये कि उसकी दृष्टि परिच्छिन्न थी। मुझे ऐसा अहंकार कम शोभा देता है, जब कि मैं सर्वोपरि श्रेष्ठ (महान्) और सर्वत्र व्याप्त हूँ।

७ ये विज्ञातु ! मेरा अपमान मत कर। बेल, तेरे घर में 'राम' समाना हुआ है। तुने मुझसे झूठ क्यों मोड़ लिया ? मैं तो तेरे हृदय में प्रकाशमान हूँ।”

८ नमस्कृत्य राम-वेश का वादशाह था, जो अपने बैसन को सबसे बड़ा हुआ देखकर अपने को ईश्वर कहने लगा था। ईश्वर की इच्छा से उसके कान में एक मण्डल सुन गया और उसके मस्तिष्क में फड़कने लगा। इसीमें ने उपाय बताया कि कोई आपके सिर पर झूठे लगाया करे, तो आपको खैन पड़ेगी। तबजुसार वह सिंहासन पर बैठता था, और एक दास पीछे से उसके सिर पर झूठे लगाया करता था। इसके परचाय एक फरिद ने आकर उसका सब राज-पाट छीनकर उसे निकाल दिया। जब नमस्कृत ने गली-गली का भिखारी बनकर महा-मु-क्त सह बिचा, सब उसके होश ठिकाने हुए और उसने पाप-शुद्ध के फल-विधाता

विरक्त जीवन

इस एकान्त-अभ्यास से भस्त्र और आत्मामन्द में मग्न गोसाईं तीर्थरामजी जब धन से लौटकर आए, तो उनके जीवन का ढंग ही दूसरा हो गया। अब ये संसार के व्यवहारों से बिलकुल अलग रहने लगे। पैसा-कौड़ी, घर-द्वार, अपने-पराने का भाव-मुक्त होने लगा। वेतन मिलते ही वे उसे कालेज के छात्रों और खपरासियों के आगे रख देते और कह देते—“भगवन्, जिसको कितनी जरूरत हो, ले लो”। फिर भी जो बचता, उसे दीन दुखियों और साधुओं को जिज्ञा देते। जो थोड़ी-बहुत रकम गोसाईं हीरामंद के हाथ लगती, उससे घर का झर्झ खलता। वेतन के अतिरिक्त उन्हें मिट्टिल और इन्टोंस के विद्यार्थियों के पच्चे देसने की फ्रीस से भी यथेष्ट द्रव्य मिलता था, किंतु वह भी सब पोंही झर्झ हो जाता था।—आने-खिलाने के अतिरिक्त गोसाईं जी को पुस्तकालोकन का भी बड़ा शौक था। इसके लिये मेसर्स रामकृष्ण पेंड संस जुबसेलर, लाहौर का फर्म नियत था। कोई भी पुस्तक गणित-विज्ञान या तत्त्व-ज्ञान पर निकलती, वह तत्काल मंगवाई जाती और अभ्यसन के पश्चात् लाइब्रेरी में रखी जाती। इन सब खर्चों का परित्याग यह होता कि प्रायः महीने के अंत में जब उनके पास खाने तक को न रहता तब उपवास किए जाते और अब कमी खलाने को

के अस्तित्व को स्वीकार किया। श्रीस्वामीजी महाराज कहते हैं कि भगवन् के दुर्गन्ध भोगने का कारण यह हुआ कि उसने अपने को ईश्वर ही जाना, किंतु अपने परिनिष्ठित शरीर-मांस को ही ईश्वर जाना, समस्त धराधर जगत् को ईश्वर नहीं जाना। इसी से उसकी यह दुर्गति हुई किंतु मैं भगवन्-सीता चाहकर नहीं करता।

तेल तक न रहता, वो पुस्तकें लेकर घर से बाहर ऐसे स्थानों में पहुँच जाते, जहाँ प्रकाश होता। उनकी यह वशा पढ़कर पाठक कहीं यह न समझ बैठें कि गोसाईं तीर्थरामजी दुःखी और बरिद्ध रहते थे। नहीं नहीं, महापुरुष गोसाईं तीर्थरामजी इस अवस्था में जितने दुःखी और संतुष्ट थे, उतना कोई चक्रवर्ती सम्राट् भी हो सकता है या नहीं इसमें संदेह है। उन्होंने अपने ११ दिसम्बर १८६८ के पत्र में अपने गुरुजी को लिखा है:—

* 'राम इस बाहरी गरीबी की वजह से साहम्तहा वज्र की अमीरी और बावशाही कर रहा है। पहले तो बड़ी धिंता के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न हुआ करता था, अब आवश्यकताएँ चेचारी अपने आप पूरी होकर सम्मुख आ जायें तो राम की दृष्टि उन पर पड़ जाती है। नहीं तो उनके मान्य में राम का क्या कहाँ? प्रारब्ध-कर्म और काल कपी सेवकों की सौ बार गरज़ हो, तो आकर राम-बावशाह के खरख चूमें। अन्यथा इस शाहशाह को इस बात की क्या परवाह है कि अनुसू सेवक आकर अपना मृत्यु कर गया है या नहीं।

सौ बार गरज़ हावे तो घो घो पिये क्वम ;

क्यों बज्रों मिहरो माह पै मायल हुआ है तू।

जजर की क्या मजाल कि इक क़सम कर सके ;

तेरा हो है खयाल कि घायल हुआ है तू।”

हम पहले कह आये हैं कि अबसे राम-बावशाह उत्तराखंड से आए, उनके जीवन का स्रोत दूसरी ओर प्रवाहित होने लगा था। अब उनकी यह वशा थी कि कालेज में विद्यार्थियों को गणित के प्रश्न समझाते समय वे वेदांत के सिद्धांत सिद्ध करने लगते और अचानक पाकर उन्हें शम्भतबरेज़ मौलाना कम

* गोसाईं तीर्थराम इन दिनों अपने को केवल 'राम' ही कहने लगे थे।

आदि के उच्च कोटि के शेर सुनाकर, सूफ़ी-धर्म की गंभीर
 उक्तियों का मर्म खोलने लगते । यह कहना अत्युक्ति न होगा कि
 विद्यार्थियों के चित्तों पर इन सब बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता ।
 वे राम को महापुरुष मानकर उनके प्रति भक्तिमान रहते । इस
 बात से मिशन-कालेज के मति मल्लीन मिशनरियों एवं स्पर्ध-
 परायण प्रोफ़ेसरों को उनसे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई । उन लोगों ने
 परस्पर परामर्श करके साधु प्रकृति गोसाईं जी को सजाह दी
 कि "आप जिनकी अगह पर काम करते हैं, वह प्रोफ़ेसर साहब
 अब यिज्ञायत से आनेवाले हैं, इसलिये यदि कहीं आपको अगह
 मिल सके, तो उसे प्राप्त करने का अभी से प्रबन्ध करें, नहीं
 तो कुछ दिनों बाद आपको बेकार बैठना होगा ।" विद्वय की
 वसुधा को सुखबत् समझनेवाले शाहूशाह राम यह सुनकर
 अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह उस नौकरी को पहले ही से
 छोड़ना चाहते थे । उसी समय बात हुआ कि ओरियंटल
 कालेज में रीढ़री का स्थान रिक्त है, और वहाँ केवल दो घंटे की
 इच्छा है । गोसाईं जी वहाँ नियुक्त हो गये । थोड़े ही दिनों बाद
 इस कालेज में गोसाईं जी को वेदांत और गणित पढ़ाने का
 काम सौंपा गया । गोसाईं जी का इष्ट जिल ठठा । मानों सारे
 में सुगंध आ गई । अब क्या था, राम-बादशाह के इष्ट में
 भरा हुआ ज्ञान का अगाध स्रोत, जो भरना-रूप में बू-बू कर
 निकल रहा था अब एक घेगवती नदी की धारा के समान
 बहने लगा । इसी समय अगठ धनारामजी ने उन्हें सूचना दी
 कि मुरारीवाला में राम-बादशाह के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है ।
 इस सूचना का जो उत्तर गोसाईं जी ने दिया है, वह उनकी
 हार्दिक विशालता और निरासक्ति का पूर्ण प्रतीक है । आप
 लिखते हैं कि—

“आपके पत्र से मालूम हुआ कि पुत्र सत्यम हुआ है। समुद्र में एक नदी आन पड़े, तो कुछ ज़्यादाती नहीं हो जाती, और नदी कोई न गिरे, तो कुछ कमी नहीं हो जाती। सूर्य का जहाँ प्रकाश हो, वहाँ एक दीपक रक्खा गया तो क्या और न रक्खा गया तो क्या ? जो ठीक उचित है, वह स्वयः पड़ा होगा। किसी प्रकार का शोक तथा चिन्ता हम क्यों करें ? यह शोक चिन्ता करना ही अनुचित है। हम जानी नहीं, ज्ञान स्वयं है। देह से संबंध ही कुछ नहीं देह और उसके संबंधी ज्ञान और मनकी प्रारब्ध ज्ञान, हमें क्या ?

मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहं,

न च भ्रजजिह्वं न च घ्राणनेत्रे ।

न च ज्योममूमिर्नितेशो न वायुः

चिदानंदरूप शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥ १ ॥

अर्थ—मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, चित्त नहीं, कान जिह्वा, नासिका, और आँख भी नहीं; पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश भी नहीं, मैं तो चिदानंद-स्वस्म हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ।

गोसाईं जी की इस ब्रह्म विद्या में निमग्न धृति के कारण लड़के का नाम ब्रह्मानंद रक्खा गया। (आजकल यह लड़का बी० ए०, एल एल० बी० पास करने के बाद पंजाब की एक रियासत में बड़ा आफसर है।)

इस वर्ष गरमियों की छुट्टियों में गोसाईं जी ने अमरनाथ की यात्रा की। मार्ग में श्रीनगर और कश्मीर को सैर करते हुए वहाँ की शोभा निरखकर उनके चित्त में जो आनंद का उद्रेक हुआ, उसे गोसाईं जी ने “कश्मीर की सैर” नाम से स्वयं अपनी लेखनी से लिखा है। विस्तार भय हमें उस मनोहर घणन का किंचित् आभास देने को विवश करता है। जब मस्त और

आनंद स्वरूप राम अमरनाथ से छोटकर आये, तो उनकी पवित्रता की क्याति नगर में खूब फैल गई। इसी समय श्रीमन्नारायण स्वामी भी राम-बादशाह के दर्शन करने और उनका उपदेश सुनने को उनके निकट आने लगे। राम के दर्शन और उपदेशों का श्रीमन्नारायण स्वामी के चित्त पर ऐसा जादू भरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने को राम के शरणों में समर्पण कर दिया। राम और नारायण के संयोग का फल-स्वरूप, लाला हरलालजी की आर्थिक सहायता से एक प्रेस खोला गया और "अलिफ" नाम का एक खंडू पत्र निकाला गया। इस पत्र के दो ही तीन अंक निकले थे कि इसके लेख पाठकों को इतने पसंद आये कि इसके पहले और दूसरे अंकों को दो-दो तीन-तीन बार छापकर पाठकों की सेवा में भेजना पड़ा।

वानप्रस्थ या वन-वास

इस आनंद-पूर्ण पत्र के अभी तीगद्दी अंक निकले थे कि ज्ञान की लाली राम के भीतर समा न सकी, उसकी ज्वे बाहर निकलने लगी। अब राम-बादशाह को वृत्त गङ्गा घटती के पर कोटे में घिरकर बैठना और नर-नारियों के कोलाहल-पूर्ण नगर में रहना असंभव हो गया। अतः घिरकर और रंगे चित्त से विपश्य हुये राम, जुलाई १९०० में, गौहरी छोड़ यनों को सिधारे। उनकी धर्मपत्नी भी पुत्रों सहित उनकी संगिनी हुई। साथ में स्वामी शिवगणाधाय, ला० तुलाराम (पश्चात् स्वामी रामानंद), लाला गुरुदास (पश्चात् स्वामी गोविंदानंद), अमृतसर निवासी महात्मा निदेशाह और नारायणदास (पश्चात् श्रीनारायण स्वामी), आदि सज्जन उनके साथ हो लिये। अब और आनंद के आसुओं से भरे हुये कलशों के विधायी-

मज्जन-मंडलियों को साथ लिये और त्याग-धैर्याभ्य-भाव के उद्दी-
पक मज्जनों को गाते, राम-बादशाह पर फूलों की वर्षा करते
हुये, उन्हें स्टेशन पहुँचाने आए। स्टेशन पर दर्शकों का मेला
लग गया। विदाई राम के ही शब्दों में सुनिये—

“अलविदा मेरी रियाज़ी ! अलविदा ।

अलविदा, पे प्यारी राखी ! अलविदा ।

अलविदा पे अलबे-झागा ! अलविदा ।

अलविदा मासूमे-नारदा ! अलविदा ।

अलविदा पे दोस्तो-दुश्मन ! अलविदा ।

अलविदा -पे शीत उष्ण ! अलविदा ।

अलविदा पे कुतुबो-सदरीस ! अलविदा ।

अलविदा पे खुबसो-सक्रवीस अलविदा ।

अलविदा पे दिल ! खुदा से अलविदा ।

अलविदा राम ! अलविदा, पे अलविदा ।

पारो, घतन से हम गये, हम से घतन गया ;

नकशा हमारे रहने का जगज में बन गया ।

जोने का न अंदोह, न मरने का ज़रा गम ,

यक़्तर्चा है उन्हें क़िदगी और मीत का आलम ।

बाकिफ़ न बरस से, न महीने से यह इक़दम ।

शम की न मुसीबत, न कहीं रोज़ का मातम ।

दिन-रात घड़ी-पहर महो-साल में खुश हैं ,

पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ।

कुछ उनको सलब घर की, न बाहर से उन्हें काम ,

सकिया की न क़्यादिस है, न बिस्तर से उन्हें फ़ाम ।

महलों की हवस दिल में न मंदिर से उन्हें फ़ाम ,

मुफ़लिस से न मतलब न तयंगर से उन्हें काम ।

मैदान में, पाझार में चौपाड़ में खुश हैं ।

पूरे हैं यही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ।”

—इत्यादि

लाहौर से चलकर राम इच्छार पहुँचे । वहाँ से बदरी नारायण का भाग पकड़ लिया । थोड़ी दूर चलकर जब वेच प्रयाग पहुँचे, तो स्वामी शिवगणाचार्य आदि कई साधो यहाँ से अलग हो गये । वे लोग तो बदरीनारायण की ओर रवाना हुये और राम गंगोत्री की ओर चले । जब टिहरी पहुँचे, तो राम एकांत-स्थल खोजने लगे । टिहरी से लगभग दो मील की दूरी पर सेठ मुख्तोषर का एक बहुत बड़ा बागीचा था, जिसे उस सेठ ने साधु-महात्माओं के एकांत अभ्यास के लिये ही संपन्न कर दिया था । राम ने वहाँ आसन बना दिया । पैसा-कौड़ी को कुछ भिचके पास था । राम-बादशाह ने उसे गंगा में फिँकवा दिया, और सबको एकांत-स्थान में अलग अलग बैठकर ‘अर्धग्रह-उपासना’ करने का आदेश दिया । उन्होंने स्पष्ट कथ दिया—“अब ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके निश्चित होकर अभ्यास करो ।” राम की आज्ञा में विश्वास करके सब लोग यथास्थान चले गये । बत्ती दिन प्रातः १० बजे अकस्मात् हृर्षिकेश के कलकत्ता क्षेत्र का मैनेजर वहाँ आया और सब लोगों के भोगों का प्रबंध करके चला गया । राम के इस ईश्वर-विश्वास और वेधो साहाय्य से लोग चिस्मिन्न हो गये, और अधिव्य के लिये सबके हृदयों में ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो गया । यहाँ रहकर राम भी मस्त लेकनी से जा घारा प्रयाहित हुए, वह ‘धन-पास’ के नाम से लुपी है ।

कुछ समय यहाँ रहने के बाद एक दिन राम अपने

साधियों से बिना कुछ कहे, दमरुतो की नाई अपनी स्त्री को सोती छोड़, राजा नल की तरह आप आधी रात को, अकेले, नंगे पैर-नंगे शिर, अस्तर-काशी की ओर चला दिये। राम की इस खोजा से उनकी साध्वी स्त्री के चित्त पर ऐसी गहरी चोट लगी कि वे बीमार हो गईं। राम यद्यपि कुछ दिन पश्चात् कृपा करके फिर वहीं लौट आये, किन्तु उनकी पत्नी का स्वास्थ्य न सुधरा सका। कुछ उस वन का जल-वायु भी उनके अनुकूल न हुआ। जब उनके स्वास्थ्य होने की आशा जाती रही, तो उन्होंने राम से अपने पुत्र (ब्रह्मानन्द) के साथ घर आने की इच्छा प्रकट की और राम की आज्ञा से ब्रह्मचारी नारायणदास उन्हें मुखरीवाला-ग्राम में, उनके श्वशुर गोसाईं दीरानन्द जी के निकट भेज आये।

सन्यास-ग्रहण और तीर्थ-भ्रमण।

इस तरह राम को एकान्त-निवास करने-करते जब छः मास हो गये, तो उनके भीतर संन्यास लेने की इच्छा तरंगों मारने लगी। हम पहले बतला आये हैं कि द्वारका-मठाधीश जगद्गुरु शंकराचार्य ने अपनी मृत्यु के समय उन्हें आज्ञा दे रखी थी कि "जब वैराग्य का ओष्ठ किसी तरह भीतर न समा सके, तो गंगा-तट पर संन्यास ले लेना।" यही हुआ भी। सन् १६०१ के आरंभ में, स्वामी विवेकानन्द जी के शरीर त्यागने के कुछ दिन पहले, एक दिन राम-बाबूशाह ने गोपित को बुलाकर सप्तसोमद्वय किया, गुरुपदों रखे बैठे गये, राम ने गंगा के बीच में झड़े होकर, ॐ ॐ का उच्चारण करते हुए, यज्ञोपवीत उतारकर गंगा को साँपा और सूर्य मगधान को साक्षी करके गोसाईं तीर्थराम से स्वामी पान्तीथ होकर गंगा से बाहर निकले और गुरुप

वस्त्र धारण कर लिए। उस समय उनके गौर-कण्ठ, सुंदर मुख-मंडल पर एक अपूर्व, अलौकिक, दिव्य तेज देखा गया। उनके संन्यास-ग्रहण की सूचना प्रथम तो उनके गुरुदेवजी को और पश्चात् सर्वत्र भेजी गई। खबर पाकर प्रतिदिन सैकड़ों मनुष्य उनके दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिये आने लगे।

संन्यास लेने के पश्चात् स्वामीजी यहाँ छः महीने तक रहे, किंतु जब मनुष्यों के गमनागमन से वह स्थान पर्याप्त न रह गया, तो स्वामी राम, १४ जून १६०१ ई० को, चुपके से चले दिए और यहाँ से ४-५ मील की दूरी पर, गंगा के किनारे, बमरोगी-गुफा में, रहने लगे। यहाँ भी दो एक मास निवास करके ब्रह्मचारी नारायणदास और तुलाराम (पश्चात् श्रीनारायण स्वामी और रामानंद स्वामी) को साथ लेकर, १६ अगस्त १६०१ ई० को, राम-बादशाह यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रियुगीनारायण, केदारनाथ, बदरीनारायण की यात्रा के लिये चल दिए। स्वामी राम ५ सितम्बर १६०१ ई० अर्थात् जन्माष्टमी को यमुनोत्री पहुँचे और एक मास यहाँ रह कर यमुनोत्री के ऊपर, सुमेरु-पर्वत पर, जो बंदरपूछ के नाम से प्रसिद्ध है, चढ़ करने गए। यहाँ के मनोरम दृश्य से स्वामी राम को जो आनंद मिला उसका वर्णन उन्होंने 'सुमेरु-दर्शन' नाम के एक गद्य-पद्य-मय लेख में किया है। यमुनोत्री पहुँचने पर उनके चित्त की जो प्रफुल्लित, मस्त और आनंदमय अवस्था थी, वह उनके निष्क्रान्त गद्य-पद्य-मय पत्र से स्पष्ट है—

“इस बुलन्धी पर माश की दाल नहीं गलती, न दुनिया की ही दाल गलती है। निहायत गर्म-गर्म चश्मासार (अति उष्ण स्त्रोत), कुदरती लालाज़ार (माहृतिक दृश्य), चमकदार चाँदी को शरमाने वाले सफ़ेद दुपट्टे (अर्थात् यमुना के जल पर भाग,

फेम) और उनके भीचे आकाश की रंगत को लजानेवाला यमुना रानी का गाठ बात-बात में कश्मीर को मात करते हैं।

“आबशार (भरने) तो घरों के छुकी में (निजानम्ह में मग्न हुए) नृत्य कर रहे हैं, यमुना-रानी साज़ बजा रही है। राम-शार्दशाह गा रहा है—

हिय हिय हुरे । हिय हिय हुरे ॥ (टेक)

अब देवन के घर शाही है, सो राम का दर्शन पाया है।
 पाँकोबां नाचते आते हैं, हिय हिय हुरे, हिय हिय हुरे ॥ १ ॥
 छुरा छुरम मिल-मिल गाते हैं, हिय हिय हुरे, हिय हिय हुरे।
 हे मंगल साज़ बजाते हैं, हिय हिय हुरे, हिय हिय हुरे ॥ २ ॥
 सब कृपाहिम मतलब हासिल है, सब क़ुबों से मैं वासिल हूँ।
 क्यों हमसे मेद छुपाते हैं, हिय हिय हुरे, हिय हिय हुरे, ॥ ३ ॥
 सब आँखों में मैं देखूँ हूँ, सब कानों में मैं सुनता हूँ।
 दिल बरकत मुझसे पाते हैं, हिय हिय हुरे, हिय हिय हुरे ॥ ४ ॥
 गंद इस्वह सीमीबर का हूँ, गंद नारा शेर बबर का हूँ।
 हम क्या-क्या स्वांग बनाते हैं, हिय हिय हुरे, हिय हिय हुरे ॥ ५ ॥
 मैं कृष्ण बना, मैं कंस बना, मैं राम बना, मैं रावण था।
 हाँ, वेद अब कस्में जाते हैं, हिय हिय हुरे, हिय हिय हुरे ॥ ६ ॥
 मैं अंतर्यामी खाँकिन हूँ, हर पुतली नाच गधाता हूँ।
 हम सूत तार हिलाते हैं, हिय हिय हुरे, हिय हिय हुरे ॥ ७ ॥
 सब अपियों के आईना-दिल में मेरा नूर दरज़शाँ था।
 मुझ ही से शायर लाते हैं, हिय हिय हुरे, हिय हिय हुरे ॥ ८ ॥
 हर इक का अंतर आतम हूँ, मैं सधका आका साहिब हूँ।

(१) पाघों से, (२) कमी चाँदी सैती सुंदरी का बररा हूँ,
 (३) मचल, (४) चमक रहा है।

मुक्त पाय दुखड़े जाते हैं, हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ ६ ॥
 मैं प्रौढिक, मालिक, दाता हूँ, चर्शमन से बँहरे घमाता हूँ ।
 क्या मङ्गल रंग अमाने हैं, हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ १० ॥
 हफ फुँन से दुनिया पैदा कर, इस मंदिर में खुद रहता हूँ ।
 हम तनहा शहर बसाते हैं, हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ ११ ॥
 वह मिसरी हूँ जिसके धांस दुनिया की इशरत शीरों है ।
 गुल नुक्त से रंग सजाते हैं, हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ १२ ॥
 भसंजूद हूँ किबला, माबा हूँ माबूरी, अज्जी नाकूस का हूँ ।
 सब मुक्त को कूक बुलाते हैं, हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ १३ ॥
 कुल आलम में मेरा साया है, हर आन बदलता आया है ।
 जल का मिली गिद घुमाते हैं, हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ १४ ॥
 यह अगत हमारी किरणें हैं, फैली हवा मुक्त भरकल से ।
 दाँ पृथक् पृथक् दिखलाते हैं, हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ १५ ॥
 मैं हस्ती सब आशिया की हूँ, मैं आन मलायक कुल की हूँ ।
 मुक्त बिन पेयूद कहाते हैं, हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ १६ ॥
 जादूगर हूँ, जादू हूँ खुद, और आप समाशा-बी मैं हूँ ।
 हम जादू खेज रचाते हैं हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ १७ ॥
 पेजानों में हम सोते हैं, देवी में चलते-फिरते हैं ।
 इन्सा में नौद अगाते हैं, हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ १८ ॥
 संसार सज्जी है मेरी, सब अंदर बाहिर मैं ही हूँ ।
 हम क्या शोजे मङ्गलाते हैं, हिप हिप दुरें, हिप हिप दुरें ॥ १९ ॥

(६) अगस्त्य, (९) पलक मारने से (७) समय, युग, (८) आज्ञा,
 (१०) बंदगी, (१०) प्रतिष्ठापात्र, (११) पृथ्वीय या आर्यनीय, (१२) बाँग,
 (१३) गोल (१४) पगल, (१५) साया, (१६) दिग्ग, (१७) गव तोर
 (१८) नाना प्रकार, (१९) देवता, (२०) प्रकाश, (२१) छपटे, तेज ।

है मस्त पड़ा महिमा में अपनी, कुछ भी गैर अज्ञ राम नहीं ।

सब फलित धूम मचाते हैं, हिप हिप धुरें, हिप हिप धुरें ॥२०॥

दीवानगी को दिन-दुनो रात खौ-गुनी तरफ़ी है । 'दीवाना रा हुए बसस्त' वाला हाल है । फालिबे अम्सरी (शरीर) का कुछ पता नहीं ।

खुराद—फलाहार जो यमुना-रानी अपने हाथ से पका देती हैं अर्थात् गरम कुएँ में खुद ब खुद तैयार कर देती हैं ।

स्नान—कमी कमी सौ-सौ फाँट की बुलंदी से गिरनेवाले आघशारों के नीचे स्नान की मौज लूटी जाती है, कमी सदियों की कमी हुई बर्फ़ से ताज़ा-ताज़ा निकलकर जो यमुनाजी आती हैं, उसमें स्नान का सुत्फ़ उठाया जाता है, और कमी कुएँ के तले पानी में शहशाह सलामत गुच्छल फ़र्माते हैं ।

चलना-फिरना—सब जगह बिलकुल नंगे यदन से होता है ।

—राम-ग्रहयात्रा—

सुमेरु-दर्शन के अनन्तर स्वामी रामतीर्थ यमुनोत्री आए । यमुनोत्री से घरवाली गाँव होकर, ऊपर के तुवारपूर्ण दुगम मार्ग से घराही गाँव होते हुए गंगोत्री पहुँचे । इस विकट हिमानी-मार्ग की यात्रा का विस्तृत वर्णन स्वामीराम ने अंग्रेजी में, एक पुस्तिका-रूप में किया है । गंगोत्री में रहने के पश्चात् स्वामी राम बड़े केदार और त्रियुगी-नारायण के मार्ग से कदारनाथ गये और केदारनाथ से बदरीनारायण की यात्रा की । बदरीनारायण दीपमालिका से एक सप्ताह पहले पहुँचे । उस वर्ष सूर्य और चंद्र, दोनों ग्रहण एक ही पक्ष में पड़े थे । सूर्य ग्रहण स्नान करने के पश्चात् स्वामी राम ने एक कविता लिखी जिसके दो-एक पद, पाठकों के चिन्तार्थ, यहाँ दिये जाते हैं—

इएक का लुफाँ धपा है होजते-मयझामा नेस्त ।
 खूँ शराबो, दिख कबाबो, फूसते-पैमाना नेस्त ॥ १ ॥
 सफ़्त मर्झमूरी है तारो, यवाह कोई क्या कुछ कहे ।
 पस्त है आसम गज़र में वहशते-दीवाना नेस्त ॥ २ ॥
 अखिबदा पे मर्ज़े-बुनिया, अखिबदा पे सिस्मो ज़ाँ ।
 पे अतर्षाँ, पे खूँ, खज़ा, ईजा कमूतर-झाना नेस्त ॥ ३ ॥
 क्या सझझी है यह नारेहुँस्त शोला-खेज़ाँ है ।
 मार हो पर हो यहाँ पर साकते-परखामा नेस्त ॥ ४ ॥
 मेहूर हो, मह हो, बविस्तीं हों गुलिस्तीं कोहस्तार ।
 मौजझन" अपनी है खूबो, सूरते-येगामा नेस्त ॥ ५ ॥
 लोग बोले, ग्रहण ने पकड़ा है सूरज को, गलत ।
 खुद हैं तारीकी में बरमन" साया महजूबामा" नेस्त ॥ ६ ॥
 उठ मेरी जाँ, जिस्म से, हो गक" ज़ाते-राम मैं ।
 जिस्म बदरीश्वर की मूरत हफ़ते-फ़ज़ांना" नेस्त ॥ ७ ॥

धम-सभाओं के जलसे और श्रीनारायण- स्वामी को सन्यास ।

अब स्वामीराम बदरानारायण ने लौटने लगे, तो मयु-
 से स्वामी शिष्यगणान्वयंजो या पत्र मिला, जिससे विदित हुआ
 कि वहाँ उन्होंने एक 'रिलीजस फानफ़ैस' सब मतों का धार्मिक

(१) शराबप्राप्ति की ज़रूरत, (२) प्यासे की ज़रूरत, (३)
 निजामन्द घन, (४) प्यास (५) भूख, (६) सुन्दरता की धमि
 (७) भइकी हुई, (८) पाउसाबा, (९) पर्यंत, (१०) तरंगमयी
 (११) सुख पर, (१२) परों में हुये हुये के समान, (१३) राम ।
 स्वस्व में निमग्न, (१४) बाख़कबए चेष्टा, ?

उत्सव करने का महोद्योग किया है, जिस का समापति स्वामी रामतीर्थजी को मनोनीत किया गया है। असा दिसम्बर १९०१ में, स्वामीजी अपने साधियों (ब्रह्मचारी नारायणदास और तुलाराम) सहित मथुरा पहुँचे और उस धर्म-महोत्सव में समापतिके आसन को सुशोभित किया। यहाँ राम बादशाह के मनोहर उपदेश और उनकी दिव्य तेज-पूर्ण मूर्ति के दर्शन से दर्शकों पर जो प्रभाव पड़ा, उसका लेखनी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता।

मथुरा के बाद, फरवरी १९०२ में, स्वामी राम साधारण-धर्म-सभा के दूसरे वार्षिक अधिवेशन में फ़ैजाबाद आये। यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई और अन्य धर्म के प्रचारकों ने अपने अपने धर्म की विशेषताएँ दिखलाई। इस उत्सव में मुसलमानी धर्म की ओर से मौलवी मुहम्मद मुर्तजाअलीज़ां साहब स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने वाले थे, किन्तु ज्योंही मौलवी साहब स्वामी जी के सम्मुख आये और उनकी मनोहर मूर्ति के दर्शन किये, तो न मात्र उनका वह विरोध-भाव कहीं चपत हो गया, उल्टे उनकी आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, और वे राम के बड़े प्रेमी बन गये।

साधारण-धर्म-सभा फ़ैजाबाद के वार्षिकोत्सव पर स्वामी राम की आज्ञा से ब्रह्मचारी नारायणदास ने भी व्याख्यान दिया था। नारायणदास के भाषण का ओताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यह देख स्वामी राम ने उन्हें सन्ध्यास लेकर देश में उपदेश देने की आज्ञा दी। तदनुसार, मार्च १९०२ में, नारायणदासजी को सन्ध्यास मिला और वे राम से अलग होकर गेरूप बसम पहुँचकर देश-देश में विचरने लगे। किन्तु केवल ४ महीने विचरण कर, जून १९०२ में, वे फिर स्वामीजी के निकट पहाड़ों पर आ गये।

टिहरी के महाराज से भेंट ।

मई १९०२ में, जब स्वामीराम टिहरी-पर्वत पर गये, तो रायबहादुर लाला वैजनाथ बी० ए० रिटायर्ड मज, आगरा भी उनके साथ हो लिये। टिहरी से देहरादून की ओर, लगभग ११ मील के अंतर पर, कौकिया चट्टी नाम का एक पहाड़ है। यहाँ विशाल पुर्ग के समान एक पुरातन प्रासाद है, जो जीर्ण शीर्ष पहा है। उसके चहुँ ओर सुविस्तीर्ण मैदान और विविध भाँति के सुरमिष्ठ सुमनों से समाकीर्ण घन वन है। इस रूप स्थान पर यह मान पड़ता था, मानों प्रकृति देवी पुष्प-पाद-राजि से लज्जित होकर, मुग्धा-नायिका की भाँति, राम-बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थीं। राम ने भी वहीं अपना आसन जमा दिया।

संयोग से टिहरी के महाराज, जो बाइसराय से मिलने के लिये देहरादून आ रहे थे, उस मार्ग से निकल और वही चट्टी पर मुकाम किया। महाराज को जब राम बादशाह के आगमन का समाचार मिला, तो उनक मन में दर्शनों की अत्यन्त उत्कंठा हुई। उन्होंने अपने यज़ीर द्वारा राम-बादशाह से दर्शन देने की प्रार्थना की। राम-बादशाह यज़ीर साहेब के साथ चले। टिहरी महाराज, जो स्वागत के लिये मार्ग में खड़े थे, राम-बादशाह को अपने डेरे पर ले गये। महाराज टिहरी एक विद्वान् पुरुष थे, किन्तु उनके चित्त पर हर्बर्ट स्पेंसर (Herbert Spencer) के अज्ञेय-वाद (Agnosticism) ने अधिकार जमा रफ़ा था, इस लिये वे Agnostic (अज्ञेय-वादी) प्रसिद्ध थे। राम बादशाह के वहाँ पहुँचते ही एक बहुत बड़ा दरबार लग गया। महाराज टिहरी ने ईश्वर के अस्तित्व-संबंध में प्रश्न किया। राम बादशाह

ने माना युक्ति प्रमाणों से, (दिनके २ बजे से ५ बजे तक) ठीक तीन घंटे भाषण करके, ईश्वर का अस्तित्व प्रत्यक्ष सिद्ध करने का प्रयत्न किया । इस सत्संग का महाराज के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे अत्यन्त विनीत-भाव और भ्रष्टा सहित राम-बादशाह से प्रार्थी हुये कि “हृदय के बहुत-से संशय तो निवृत्त हो गये हैं, पर यदि राम महाराज टिहरी वा प्रतापनगर पधारने की कृपा करेंगे और ऐसे ही सत्संग की वर्षा होता रहेगी, तो सब संशय अवश्य नष्ट हो जायेंगे” ।

— विदेश-यात्रा ।

टिहरी में कुछ दिन निवास करने के पश्चात् स्वामी राम तीर्थजी महाराज प्रतापनगर गए । यह स्थान पक्क की चोटा पर है । इसे महाराज टिहरी के पितामह श्रीप्रतापशाह ने अपने निवास-निवास (Summer house) के लिये निर्माण कराया था । महाराज टिहरी भी वहीं गए । इन दिनों प्रति सप्ताह महाराज टिहरी श्रीस्वामीजी के निकट आते और जी-भर कर सत्संग करते थे । जुलाई १८०२ में, महाराज टिहरी ने किलो अंगरेज़ी समाचार-पत्र में यह समाचार पढ़ा कि ‘शिकागो का तरह तापान में भी संसार-भर के धर्मों का एक धर्म-महासम्मेलन (Religious Conference) होगा, जिस में भारतवर्ष के भी सब धर्मों के विद्वानों को निमंत्रित किया गया है ।’ महाराज टिहरी स्वयं यह समाचार-पत्र हाथ में लिए श्रीस्वामीजी के निकट आए और उनसे उक्त काममें से सम्मिलित होने की प्रार्थना की । स्वामीजी के स्वीकार करते ही महाराज ने तार भेजकर “थॉमस कुक एंड कंपनी” (Thomas Cook & Co.) के द्वारा स्वामीजी को यात्रा के लिये १०००/रु० में जहाज़ के किराए आदि का सब

प्रबंध अपने आप कर लिया। श्रीस्वामीजी महाराज इस यात्रा के लिये निहरी से लखनऊ और आगरा आदि स्थानों में घूमते, अपने प्रेमियों से मिलते हुए कलकत्ते की ओर प्रस्थानित हुए। फलकत्ता पहुँचकर उन्होंने श्रीनारायण स्वामीजी को भी, अपने साथ लं चलने के लिये, कलकत्ते बुलाया और २८ अगस्त १९०२ ई० को वे आपान के लिये जार्जन कम्पनी के कुमसैन नामक बहाज़ पर सवार हुए। मार्ग में हांगकांग आदि बंदरों में ठहरन, व्याख्यान देते, लोगों को मोहित करते हुए अक्टोबर के प्रथम सप्ताह में स्वामी जी आपान के यूकोहामा नाम के बड़े बंदरगाह में उतरे। इस जल-यात्रा के समय उनके चिच्छ की ओ गवुगव दशा थी, उसका आभास उनकी निम्न-लिखित कविता से मिलता है—

यह सैर क्या है अजब अनोखा कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ।
 बगैर सुरत अजब है कथा कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ।
 मुरका-ए गुस्नो-इश्क हूँ मैं, मुझीमें रोज़ो-नियाज़ सब है।
 हूँ अपनी सुरत पे आप शैवा कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ।
 ज़मान आईना राम का है, हर एक सुरत से है वह पैदा।
 ओ चश्मे-दक्की खुली तो दखा कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ।
 यह मुझसे हर रंग में मिला है कि गुल से बू भी कमी जुवा है।
 हवा-बो-दरिया का है समाशा कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ।
 सबव यतार्ज़ मैं घेउक का क्या है क्या ओ दर परदा देखता हूँ।
 सदा यह दर साज़ से है पैदा कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ।
 बसा है दिल में मेरे बह दिलवर, है आदमा में खुद श्रीहनागर।

(१) सुन्दरता व प्रेम का इंगीत। (२) गुह्य रहस्य और प्रेम व मित्रता की इच्छा। (३) तत्व चिन्ता का मोक्ष। (४) पुनर्पुनरा और समुद्र। (५) अथर्व आत्मन् व विरमय। (६) ज्ञानि। (७) शीला बनामैराका (सिन्दूर से मलबय है)।

अजब तहय्यर हुआ यह कैसा ! कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ ॥
 मुकाम पूछो तो सामकों था न राम ही था न मैं वहाँ था ।
 लिया ओ करबट तो होश आया कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ ॥
 अलखतवातर है पोक जहवाँ कि विल बना सुरे-यक-सीना ।
 तड़प के दिन यूँ पुकार उठा कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ ॥
 अहाज़ दरिया में और दरिया अहाज़ में भी तो देखिए आज ।
 यह खिस्म किस्ती है, राम दरिया कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ ॥

राम-वादशाह जापान में ।

विदेशों में यह प्रथा है कि जब कोई बड़ा अहाज़ वहाँ आने वाला होता है, तो उसके पहले और दूसरे दर्जे के सब यात्रियों के नाम, उसके आने के एक दिन पहले, उस बंदर के समाचार-पत्रों में छप जाते हैं । इसलिये, जापान में, अहाज़ ठहरते ही, सेठ बसियामल-आलूमल सिंघी-मचैट के दो नौकर स्वामीजी को अहाज़ पर से उतारकर अपने प्रभु ले गए । एक सप्ताह तक वे वहाँ रहे किंतु जब उन लोगों को ज्ञात हुआ कि स्वामी जी महाराज उनके यहाँ संसार-भर के धर्मों के महा-सम्मेलन में भाग लेने आए हैं, तो वे अत्यंत विस्मित हुए, क्योंकि उन लोगों को इसकी बिलकुल खबर तक न थी । इस प्रकार जब यूकोहामा में रिलीजस कानफ़्रेस का कुछ पता न चला, तो उचित प्रतीत हुआ कि जापान की राजधानी टोकियो में उसका पता लगाया जाय । अतः सेठजी के एक सुबोध नौकर के साथ स्वामीजी टोकियो गए और वहाँ एक भारतीय विद्यार्थी मिस्टर पूरनसिंह के मकान पर पहुँचे । पूरनसिंह निपट विदेश में अपनी

(८) भारघर्य । (९) निरन्तर । (१०) छद्म दर्शन । (११) भीतर की विह्वली का अभि-पर्यंत ।

जन्मभूमि के दो तेजस्वी सन्ध्यासियों को अपने घर पर भाप हुए देखकर आनन्द में विह्वल हो गए। किन्तु जब स्वामीजी ने उनसे उक्त कामग्रेस का हाल पूछा, तो ज्ञात हुआ कि किसी भस्मारे ने झूठमुठ यह खबर हिंदुस्तान के अखबारों में छपा था है। इसका मिश्रण हो जाने पर स्वामीजी ने तार द्वारा भारतीय पत्रों में इस मिथ्या समाचार का प्रतियाद सुना दिया।

उन दिनों टोकियो में भारतवर्ष के प्रोफेसर छत्रे का सरकार अपने अद्भुत खेल दिखा रहा था और प्रोफेसर महोदय के प्रस्ताव पर भारतवर्ष के नेपाल, पंजाब और युक्तप्रदेश के कितने ही विद्यार्थी, जो जापान में शिक्षा ग्राम करते थे, वहाँ भारत हितैषी जापानी भाइयों की सहायता से वहाँ एक 'बड़े आपान क्लब' स्थापित पर रहे थे जिसका उद्देश्य भारतीय नवयुवकों को जापान में घुलघाकर शिक्षा दिलवाना और परस्पर एक स्वदेश भाई का दूसरे स्वदेश-भाई की सहायता करना था। इस नूतन क्लब में राम-बादशाह के अनेक व्याख्यान हुए जिससे भारतीय विद्यार्थियों में एक गवीन जीवनी-शक्ति का संचार हुआ। इसके बाव टोकियो के हार्ड फमशल कालेज में स्वामीजी का 'सफलता का रहस्य' (Secret of Success) के विषय पर अत्यंत सुक्ति-पूर्ण व्याख्यान हुआ जिससे जापानी विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के हृदयों पर उनका एक चिह्नित प्रभाव पड़ा। इन व्याख्यानो के श्रीमन्नारायण स्वामी ने संक्षिप्त नोट लिए और मिस्टर पूरनसिंह ने जब उन्हें अपनी भोजस्थान लक्ष्मी से, राम का माया में, विस्तरित रूप देकर सम्मुख उपस्थित किया, तो राम-बादशाह ने प्रसन्न होकर प्यारे पूरनसिंह को प्रेम-पूर्ण दृष्टि से देखा। याताजाप करने पर विदित हुआ कि पूरन सिंह एक होनहार युवक, हार्वर्ट स्पेंसर के मत के अनुयायी

और सच्चे आनंद के जिज्ञासु हैं। उन्होंने कई बार स्वामीजी से पूछा कि मेरे लिए जीवन का क्या कर्तव्य होना चाहिये? स्वामीजी ने हर बार उन्हें उत्तर दिया कि अपने अंतरात्मा से पूछो और उसका अनुसरण करो। किंतु जब उन्होंने सोसरी बार राम बादशाह से यही प्रश्न किया, तो उन्होंने कह दिया—'Take up Sannyas and serve Humanity (संन्यास धारण करके मनुष्यत्व की सेवा करो)।' *

राम-बादशाह अमेरिका में ।

इस उत्तर के कुछ दिन बाद श्रीगारायण स्वामी को युरोप, अफ्रीका, सीलोन, ब्रह्मा प्रभृति देशों में प्रचार करने का आदेश देकर, स्वामी रामतीर्थजी महाराज प्रोफ़ेसर छत्रे के साथ, अमेरिका प्रस्थानित हुए। अमेरिका पहुँचकर उन्होंने जो काम किया, उसका वर्णन इस छोटे-से लेख में करना असंभव है।

जब राम अमेरिका चले गए, तो मिस्टर पूरन ने संन्यास से लिया और जापान के मायुमों (योगियों) की तरह साधु-भर जापान के नगर नगर में फिर कर वेदांत का प्रचार किया। इसका ही नहीं, उन्होंने ने जापानी नवयुवकों में वेदांत का प्रभाव डालने के लिये Thundering Dawn (गर्जनशील प्रभाव) नाम का एक पत्र भी निकाला। एक वर्ष परचाय कर वह स्वदेश लौटे, तो कच्छकले में उनके माता पिता उन्हें खेने भाए। पुत्र को साधु-वेश में देखकर वे बहुत रोए, अपने घर-पंजाब छाकर मममा-मुम्माकर उन्होंने उन्हें गृहस्थ फिर बना लिया। इसके बाद मिस्टर पूरनसिंह रियासत ग्वाखियर में फ़ारेस्ट डिपार्टमेंट के केमिकल इंस्ट्रक्टर का काम करते रहे। अब ये अपने जन्म के सिक्ख धर्म में पापस आ गये हैं, और मिस्टर पूरनसिंह के स्थान सरदार पूरनसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं।

योगिनी भारतवर्ष में भी आई और अब राम की अन्त-भूमि के दर्शन करने के लिये मुरारीबाला गाँव गई। तो उस छोटे-से ग्राम को निरख कर हर्षातिरेक से गद्गद हो गई। इसके अतिरिक्त कितनी ही अन्य छोटियों ने भी भारत और राम की अन्त-भूमि के दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की और कर रही हैं। अस्तु। यह जो हम In woods of God Realization नाम से अपने क्लेडों में स्वामी राम के अंगरेजी लेक्चर्स पढ़ने को पाते हैं, यह भी उन्हीं अमेरिकन लोगों की सम्पत्ति और उनके अकृत्रिम राम-प्रेम का फल है। बात यह थी कि स्वामी राम अब अमेरिका में लेक्चर देते थे, तो वे लोग स्टार्टर्ड में उनके व्याख्यान लिख लेते और बाद में टाइप राइटिंग मशीन द्वारा उसकी चार-पाँच प्रतियाँ छापकर दो-एक राम की भेंट करते और शेष अपने व्यवहार में लाते। राम उन लेक्चरों को लेकर अपनी पुस्तकों की मंजूरा (संस्करण) में डाल देते। इस प्रकार लोग उनसे शिस्त में भाषण दे गये और उनकी मंजूरा में इतिष्ठ रहे-वे ही हुए उनके। अतः नष्ट हो गये या नहीं लिखे गये, उनका पता अब पौन जगत् सफ़्त है। स्वामी राम ने अपनी परमहन्त्री वृत्ति के कारण कभी अपने विषय के रेकर्ड या डायरी रखने की परवाह नहीं की यहाँ तक कि अमेरिका के सैकड़ों समाचार पत्रों ने समय-समय पर उनकी प्रशंसा में जो लेख छापे थे, उनकी डेर की डेर कतरनों (Cuttings) को भी उन्होंने सैक्रेमेंटो नदी में फेंक दिया। इस लिये उन स्थानों पर, जहाँ यह अकेले रहे, उनकी श्रृंगारित जीपनी नहीं मिलती। यह एकांत सेवन के बड़े पक्षपाती थे। उमना कथम था, दूसरा साथ देने में मनुष्य की इक्षर निभरता को हानि पहुँचती है, यह अपने साथी की सहायता का अवलम्ब करने लगता है।

राम बादेशाह मित्र में ।

अस्तु । अमेरिका में लाखों पवित्र हृदयों में वेदान्त का भाव भरकर जिब्राल्टर (Gibraltar) के मार्ग से राम मित्र देश में पहुँचे । वहाँ मुसलमानी समाज में, एक मसजिद में, उन्होंने फ़ारसी भाषा में एक तादु-भरा व्याख्यान दिया जिससे तद् शीघ्र मुसलमान भाई अत्यंत प्रसन्न हुए । सुना जाता है, वहाँ के सुप्रसिद्ध अरबी भाषा के पत्र "असवहाब" ने राम-बादेशाह के उस भाषण के नोट लिखे थे और उन्हें अपने पत्र में "हिन्दी फ़िलासफ़र" के शीर्षक से छापे थे । इसके अतिरिक्त स्वामीजी ने मित्र में कुछ और भी काम किया था नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देने की इन पक्तियों के लेखक के पास कोई साधन नहीं है । केवल इतना ही लिखा जाता है कि राम जहाँ जाते थे, उस देशवासियों को अपना ही मान लेते थे और उनके सैकड़ों प्रेमी बन जाते थे ।

स्वदेश प्रत्यागमन ।

इस प्रकार अन्य देशों में वेदांत का सिंहनाद पड़ते हुए स्वामी राम फोई डार्क यप बाद, ८ दिसम्बर १९०४ ई० को बंबई में उतरे । विदेशों में जाने से पहले ही भारतवर्ष में स्वामी राम की पर्याप्त ख्याति हो चुकी थी, इधर अमेरिका आदि घाने और अँगरेज़ी समाचारपत्रों में उनकी खर्चा बढ़ जाने से समस्त भारत की आँखें उनके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थीं । सब सम्प्रदायों के समाचार पत्रों ने उनका अत्यंत प्रेम-पूर्ण शब्दावली में स्वागत किया । स्वामीजी को अहंज्ञ पर से उतारने के लिये, उनके अनेक प्रेमी अहंज्ञ पर गये । स्वदेश आने पर स्वामीजी का पहला व्याख्यान बम्बई में हुआ ।

बम्बई से आप आगरा, मथुरा और ससनऊ में अपने अनुमता का वर्णन करते अपनी जादू-भरी याणी से लोगों की तृप्ति शांत करते पुष्करराज पहुँचे। इन सब स्थानों में उनका बड़ी धूम-धाम से स्वागत होता रहा। स्वामी जी के उदार विचारों के कारण उनके स्वागत में आर्यसमाजी, सनातनधर्मी, ब्राह्मण, सिक्ख और ईसाई-मुसलमान सब सम्मिलित होते थे।

राम-बादशाह के उदार भाव ।

अमेरिका से प्रत्यागमन करने के पश्चात् जब श्रीस्वामी जी मथुरा पहुँचे, तो उनके कई मित्रों ने उनको परामर्श देना चाहा कि 'स्वामी जी, अब आप किसी नये नाम से कोई संस्था स्थापित कीजिये।' उस उद्यत् से उत्तमना राम-बादशाह ने जो अनमोल धार्मिक उद्घारण किये हैं, प्रत्येक देश भक्त भारत-धामी को उन्हें स्वर्णानुरों से अपने अन्तःकरण में अद्वित कर लेना चाहिये। श्रीस्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया—

“भारतवर्ष में जितनी सोसाइटियाँ (समा-समाजें) हैं वे सब राम की हैं राम उनमें काम करेगा। (आखिरी वंद करके हाथ फैलाकर प्रेमाद्य बढ़ाते हुए) ईसाई आर्य, सिक्ख, हिंदू, पारसी, मुसलमान और ये सब लोग जिनके ग्रंथ और इतिहास, रक्त और मस्तिष्क मेरे इष्टदेव भारत-भूमि के अन्न और अन्न से बने हैं मेरे भाई हैं—हाँ मेरे अपना आप हैं।”

“आओ उनको कह दो कि राम उनका है। राम उन सबको अपनी छाती से लगाता है, और किसी को अपना प्रेमालिखन से वृत्त नहीं समझता।”

“मैं संसार पर प्रेम की धर्या बरछाऊँगा और संसार को

आनंद में नहलाऊंगा। यदि कोई मुझसे विरोध प्रकट करेगा, तो मैं उसे 'स्वागत' करूँगा।"

"क्योंकि मैं प्रेम की वर्षा करता हूँ, समस्त सोसाइटियाँ मेरी हैं, क्योंकि मैं प्रेम की बहिया लाऊँगा, प्रत्येक शक्ति मेरी शक्ति है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। ओहो! मैं प्रेम की वर्षा करूँगा।"

यह शब्दावली है या बहु-मूल्य मोतियों की जड़ी? राम-बादशाह ने और एक स्थल पर लिखा है—

"मैं शहशाह राम हूँ। मेरा सिंहासन तुम्हारे हृदय में है। जब मैंने वेदों का उपदेश दिया, अब कुवक्षेत्र में गीता सुनाई, अब मक्का और यरुशलम (Jerusalem) में अपने संदेश सुनाए, तो लोगों ने मुझे गलत समझा था। अब मैं अपनी आवाज़ फिर ऊँची करता हूँ। मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ है—'तत्त्वमसि', 'तत्त्वमसि', 'तत्त्वमसि'। कोई शक्ति नहीं जो इसको रोक सके।"

अहा! यह देखिए हिंदुओं के पतन की कारण, कलह की मूल एवं उत्पत्ति की अवगोचक वण-व्यवस्था पर सदारखेता

६ पतन का कारण इसलिये कि वर्ण-गत धर्म की व्यवस्था होने से पुनर्करना केवल क्षत्रियों का ही कर्म था; अतः विदेशियों के आक्रमण में केवल अल्प-संख्यक क्षत्रियों के हार हो जाने से समस्त देश ने अपना पराजय स्वीकार कर लिया। कहने की मूल इसलिये कि वर्ण-व्यवस्था के प्रसार से मात्र भी भारत की समस्त हिन्दू-जातियाँ अपने को उच्च वर्ण होने के दावे कर रही हैं और एक दूसरी को घृणा की दृष्टि से देखती हैं, नीच वर्ण हो कर रहना किसी को प्रिय नहीं। उत्पत्ति की अवरोधक इसलिये कि इन्द्र और अस्तिष्क रहते हुये भी शुद्ध वर्ण में परिगणित हिंदुओं की एक बहुत बड़ा जन-संख्या को विद्याज्ञापना से वंचित रखा गया और यह एक सिद्ध बात है कि सार्वजनिक शिक्षा ही देश की उत्पत्ति का मूल कारण है।

रामबादशाह ने कैसी अद्भुत रीति से सार्वभौमिक व्यवस्था दे डाली। आपने अपने "जिंदा कौन है ?"—शीर्षक लेख में बत-
लाया है कि जैसे जमावात, नवातात, हैबानात, इंसागात
(अग्निज्वर, घनस्फटिज्वर, प्राणिवर, मनुष्यवर) यह चार
प्रकार की सृष्टि है, वैसे ही चार प्रकार के स्वभाववाले
मनुष्य भी हैं। वे मनुष्य जो अग्निज्वरवालों की तरह केवल
नयन-रंजक आभूषणों का ही काम देते हैं, जिनके मोतर कुछ
खान नहीं होता, अर्थात् जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता,
शिरमोहर-परायणता ही जिनके जीवन की सीमा है, स्वार्थपरता ही
जिनका परम धर्म है, और वासना भोग ही जिनका परम पुरुषार्थ
है, वे सोना, चांदी, लोहा, हीरा आदि जड़ पदार्थों की भांति
शोभायमान, अग्निज्वर-स्वभाववाले 'पेट-पालू' मनुष्य हैं, और
उनका गति-क्षेत्र 'जड़द्व' के समान है, जो अपना ही कोल पर
घूमा करता है। यही लोग वास्तव में शूद्र हैं।

जो मनुष्य घनस्फटिज्वरों को भाई पुरुषों का स्थान पर बढ़ते
फूलते-फलते हैं, धरती से रसादि चूनकर खाता, पत्र आदि
अपने कुटुंब को हरित रक्षते हैं और अपने निकट आप दुष्ट
पक्षिकादिकों को छाया और फलादि देते हैं तथा पुरुष स्थान से
दूसरे स्थान में जाने को सामर्थ्य न रखने के कारण अत्याचारी
पशुओं या मनुष्यों द्वारा गह भी हो जाते हैं, वे घनस्फटिज्वर-
स्वभाववाले 'परिवारपालक' मनुष्य हैं और इनका गति-क्षेत्र
'फोल्ड के देश' की भांति है, जो अपने केंद्र के चारों ओर घूमा
करता है। ये ही लोग वास्तव में वैश्य हैं।

जो मनुष्य पशुादिकों की भांति अपनी जाति में ही अमेवता
रखते हैं और अपनी ही जाति पर वृद्धि, अपनी ही जाति की
मजार्ह और अपनी ही जाति के प्रतिपालन में सलग्न रहते हैं

अन्य जातियों की कुछ भी परवा नहीं करते, धरन् अन्य जातियों को अपनी जाति के अधीन कर लेना चाहते हैं, वे प्राणिवर्ग स्वभावापन्न या 'जाति प्रति-पालक' मनुष्य हैं और उनका गति-क्षेत्र छोड़-छोड़ के छोड़े के समान है जो एक नियत सीमा के अंतर्गत चकर लगाया करता है। ये ही लोग वास्तव में क्षत्रिय हैं।

जिनमें मनुष्यों की नाई न्याय आदि सद्गुण होने से जाति, वर्ण और मत आदि का पक्षपात नहीं होता, जो अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना सगा भाई समझते हैं, जिन्होंने अपने समस्त समय और ध्यान को देश की मज्जाई के लिये अर्पण कर दिये हैं, जिनको अपने देश की धूलि तक प्यारी है वे लोग मनुष्य स्वभावापन्न 'देश भक्त' या 'देश-सेवक' हैं और उनका गति क्षेत्र चंद्रमा की नाई है, जो देश की दारिद्र्य-निशा में चारों ओर प्रकाश छिटकाता है। ये ही लोग वास्तव में ब्राह्मण हैं।

इनके अतिरिक्त एक और पुरुष भी हैं जो पेट-पालक कुटुम्ब-पालक, जाति-पालक और देश भक्तों से भी उत्तम हैं, वे अमृत पुरुष महारमा लोग हैं जो विश्व ब्रह्मांड को अपना ही आत्मा समझते हैं, उनमें मैं तु का भाव नहीं होता, वे समस्त विश्व ब्रह्मांड के प्राणात्मा हैं, और उनका गति-क्षेत्र सर्वत्र व्याप्त सूर्य के समान है। वे चाहे किस देश या जाति में जन्में, प्राणी-मात्र को अमृत का दान करते हैं, उनमें द्वैत-भाव नहीं होता। वे ही ईश्वर का साक्षात् अवतार हैं।

एकात-निवास की खोज ।

अस्तु । जब स्वामी राम एकात-निवास के विचार से पुष्कर पहुँचे तो श्रीनारायण स्वामी भी, जो ज्वन में बीमार हो आते

के कारण स्वामीजी के भारत आगमन से छः मास पूर्व, जुलाई १९०४ में भारत आ गए थे, जनवरी १९०५ में उनकी खरख शरण में उपस्थित हुए। कई मास वहाँ भस्त्रंग रहने के अनंतर राम-दादशाह श्रीमन्नारायण स्वामी को सिंध और अफगानिस्तान में भ्रमण करने की आज्ञा देकर, आप अजमेर और अजमेर में व्याख्यान देते हुये दार्जिलिंग-पर्वत की ओर प्रस्थानित हुये। किंतु पगाल और सयुक्त प्रदेश में भ्रमण करने के अनंतर अक्टोबर १९०५ में जब स्वामीजी हरिद्वार पधारे, तो उनका शरीर खर से इतना जजर हो गया कि आठ दिन तक वे बिछौने पर से उठ ही न सके। खर पाकर श्रीनारायण स्वामी जी आये। किंतु स्वस्थ होते ही श्रीनारायण स्वामी को लखनऊ की ओर भेजकर स्वामाजी मुजफ्फरनगर चला दिये।

व्यास-आश्रम-निवास और वेदाध्ययन।

शरीर में कुछ बल आते ही उनके मन में यह तरङ्ग उठी कि अपने अमेरिका के लेक्चरों को, जो टाइप की हुई कापियों के रूप में उनके पास पड़े थे, संपादित करके डिनेमिक्स ऑफ माइंड (Dynamics of Mind) के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करें, अतः श्रीनारायण स्वामी को लखनऊ से बुलाकर किसी घरात-स्थान की खोज में, हरिद्वार होत हुए, मध्यम १९०५ में वे हरिद्वार आये और वहाँ से फाई ३० मील की दूरी पर व्यास आश्रम पधारे। यहाँ टिहरा-राज्य में व्यास खट्टा के सम्मुख एक निर्जन सघन घन है जिसमें अत्यंत प्राचीन, विशाल और ऊँच-ऊँचे वृक्ष समूह घरो को ढक हुये हैं। कहते हैं इन्हीं वृक्षों की सघन शाखल छाया में भगवान् कृष्ण दीपायन वेदव्यास ने तप किया था। यह स्थान सुगन्ध

होने के साथ ही दुर्गम भी है। इसमें एक साधारण रस्सों के कण्ड मुत्र द्वारा भँगूरे में बैठकर एक दूसरे मनुष्य की सहायता से गङ्गा पार करके जाना होता है। राम बादशाह ने उस स्थान को पसंद करके वहीं अपना आसन जमा दिया।

स्वामीजी जिस समय हरिद्वार से चलने लगे थे, तो एक पुराने विचारों के महात्मा भी ने सत्संग करके अपने वार्तालाप द्वारा उनके चित्त पर यह प्रफुल्लित कर दिया था कि विना वेद-वेदांग के प्रमाण दिये हुये वेदांत विषय पर किसी ग्रंथ का प्रकीर्णित करना भारतवर्ष के लिये उपयुक्त नहीं, इस लिये वे किसी बृहद् ग्रंथ की रचना करने से पूर्व वेदाध्ययन का उपक्रम करने लगे। थोड़े मास के मोतर ही अत्यंत मनोयोग-पूर्वक उन्होंने पाणिनि-व्याकरण को निरुक्त और महाभाष्य-सहित पढ़ डाला, और फिर सामवेद का अध्ययन आरंभ करके उसे समाप्त किया। इतने में सन् १६०६ का आधा फरवरी मास व्यतीत हो गया। शिशिर-संचालित सबल समीर ने कामनवासी पादप पुत्र को पत्र-पक्षव-विहीन करना प्रारंभ कर दिया। अतः और अधिक पक्षांत और शीतल स्थान के अनुसंधान में फरवरी १६०६ में, राम-बादशाह वहाँ से भी चल दिये।

वसिष्ठ-आश्रम-वास

व्यास आश्रम से चलकर राम वेध-अयाग होते हुये वसिष्ठ आश्रम पहुँचे। यह स्थान टिहरी से ५० मील की दूरी पर लगभग १३००० फुट की ऊँचाई पर है। यहाँ व्यास-आश्रम से भी अधिक घना अज्ञज्ञ है। टिहरी के महाराज ने अपनी राजधानी में बड़ी आसुरता से उनका स्वागत किया और उनके भोजनादि के लिये अपने अनुचरों को नियुक्त कर दिया। व्यास

आश्रम तक उनके भोजनार्थ का प्रबन्ध काली बमलीवाले बाबा के कलकत्ता क्षेत्र के मैनेजर बाबा रामनाथ द्वारा होता रहा था, वसिष्ठ-आश्रम में रियासत ने किया। वहाँ उत्तम भोजन-सामग्री न मिलने के कारण स्वामीजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वे अत्यन्त दुःशांत और दुःखी हो गये। स्वामी जी ने अन्न त्याग दिया और केवल प्याहार पर निर्भर रहने लगे। इससे रोग-मुक्त हो हुये, पर शरीर में बल न आ सका। वेदाध्ययन निरन्तर होता था। वहाँ पर स्वामीजी ने कई स्थान परिवर्तन किये किन्तु उनके स्वास्थ्य को ठीक भी लाभ न हुआ। वसिष्ठ आश्रम में मि० पूरनसिंह जी पं० जगताराम आदि साधियों के साथ स्वामीजी के दर्शनाथ आये और लगभग एक मास उनके निकट वास करके उनसे अंतिम विदाई ग्रहण कर साधुलोचन लौट गये। दूषित खाद्य-सामग्री मिलने के कारण वहाँ मिस्टर पूरन और उनके साधियों का भी स्वास्थ्य बिगड़ गया था अतएव उन लोगों ने स्वामीजी से वह स्थान छोड़ देने का लिये प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

अन्तिम निवास और जल-समाधि।

अक्टोबर १९०६ में राम फिर टिहरी आए और टिहरी के महापञ्च के सिमलासु बाग में ठहरे। दो सप्ताह वास करने के पश्चात् वे फिर एक ऐसे एकान्त स्थान की खोज करने लगे जिसे फिर बदलना न पड़े। टिहरी से कुछ दूर खलवर भृगु-गंगा के किनारे मालीदेवल-ग्राम से लगभग एक मील के दूर पर वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जो तीन ओर गंगाजी से घेरे हुए होने के कारण अत्यन्त सुन्दर और सुहावना था। यह स्थान लगभग ही वर्षों से साधु-महात्माओं का एकान्त-स्थान बना हुआ था

और इस समय रिक्त पड़ा था। राम-बादशाह ने उसे पसंद कर लिया और वहाँ अपनी कुटिया बनाने का मानचित्र स्वयं अपने कर-कमलों से खींचा। खबर मिलते ही टिहरी महाराज ने स्वामीजी के साथियों को कुटिया बनाने से रोक दिया और अपने वहाँ के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सुपरिटेण्डेंट को भेजकर स्वामीजी के खींचे हुए मानचित्र के अनुसार पक्की कुटिया बनवाने की आज्ञा दे दी। टिहरी महाराज के इस अकृत्रिम प्रेम से स्वामीजी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने शेष जीवन तक वहाँ रहने का पक्का विचार कर लिया।

जब स्वामीजी ने अपने लिये एकांत-स्थान मनोनीत कर लिया, तो उनके मनमें श्रीनारायण स्वामी के लिये भी एकांत स्थान खूँड़ देने की तरंग उठी। अतः उस स्थान से लगभग तीन मील की दूरी पर गंगा के किनारे बमरोगी-गुफा को उन्होंने पसंद किया, वहाँ वे स्वयं सन् १९०१ ई० में श्रीनारायण स्वामी को साथ लेकर कुछ दिन रह चुके थे। उन्होंने श्रीनारायण स्वामी को उसमें रहकर एकांत-अभ्यास करने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार श्रीनारायण स्वामी उस गुफा की ओर आने लगे, तो राम बादशाह, नंगे सिर, नंगे पैर सैर करने के बहाने, बहुत दूर उन्हें पहुँचाने गए। मार्ग में श्रीनारायण स्वामी को उन्होंने अनेक सदुपदेश इस शैली से दिए जिससे प्रतीत होता था, मानों वे उनको अपना अंतिम आदेश सुना रहे हैं। राम के उन वियोग-व्यथापूर्ण वाक्यों को सुनकर श्रीनारायण स्वामी अभ्युपात करने लगे। राम बादशाह ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा—

“पेटा, घबराओ नहीं। गुफा में एकांत रह कर अभ्यास और अध्ययन करो, नित्य आत्मविस्तार करते हुये अपनी वृत्तियों को अन्तरमुखी करो। राम के पार्थिव शरीर का प्रेम छोड़ दो।

राम के दिव्य रूप में घास करो। सर्व प्रकार से वेदाम्ब का स्वरूप बनो। किसी का सहाय मत लो। अपने पैरों घाय नष्ट होना सीखो। प्रति सप्ताह रविवार को, राम के पास आते रहो।"

इस प्रकार अपना अन्तिम उपदेश देकर राम-बादशाह ने श्रीनारायण स्वामी को बिदा किया और उसके पाँचवें दिन, अर्थात् १७ अक्टोबर सन् १६०६ ई० तदनुसार कार्तिक कृत्तिक १५, दापमाला को, मध्याह्न के समय, वे भृगु-गङ्गा में स्नान करने गये और गङ्गा-की बेगवती धारा में, आकण्ठ मन्त्र में, स्नान करने समय, बुबकी लगाते ही, पैर के नीचे का पत्थर निष्कृत होने से, एक मँवर में पड़ कर, उनका निष्पाप, निष्कलंक, परिभ्रमा, कर्तव्य-परायण, दर्शनीय, कमनीय, परमोपयोगी, कई मास से रोग-ग्रस्त रहने कारण दृष्ट, गौर वर्ण और दिव्य तेजोमय शरीर, उनकी परम प्यारी गङ्गा में, उदा के लिये लोन हो गया।

अपने लेख की जिन अन्तिम पंक्तियों को लिख कर राम-बादशाह गङ्गा-स्नान करने गये थे, वे ये हैं—

“ग्रन्था, विष्णु, शिव, इन्द्र, गङ्गा, भारत।

“ओ मात ! बेशक बड़ा वे इस एक जिस की ; मेरे और अग्रजाम ही मुझे कुछ कम नहीं। सिर्फ चाँद को किरणें, चाँदो की तारे पहन कर खेम से काट सकता हूँ। पहाड़ी नदी-नालों के मेस में गीत गाता फिरूँगा, बढ़ते-मध्याह्न के लिबास में नह राता फिरूँगा। मैं ही बाद शुभ-धराम और नसीमे-मस्तान-गाम हूँ। मेरी यह सूरज-सत्तानी हर वक्त रबानी में रहती है। इस रूप में पहाड़ों से उतरा। मुरझाव पीढ़ों को ताज़ा किया। गुलों को हँसाया, पुत्रपुत्र को ग़लाया, दरवाज़ों को गट-खटाया, सोता को जगाया। किसी का आँख पोंछा, किसी का

घूँघट उड़ाया। इसका छेड़, उसका छेड़, तुम्हको छेड़। वह गया। वह गया ॥ वह गया ॥ न कुछ साथ रखना न किसी के हाथ आया।”

उपसंहार।

राम-बादशाह के भौतिक शरीर के अज्ञ-समाधि लेने का समाचार छकर जब मिस्टर पूरनसिंह मुरारीवाला गाँव पहुँचे, तो स्वामी जी महाराज की पति-परायणा पत्नी अपने पूज्य देवता के देहावसान का समाचार सुनते ही सन्निवृत्त हो कर गिर पड़ीं। यद्यपि अनेक उपचारों से वे चेतन्य हुईं, किंतु उस घड़ी से उन्हें सम्भाव-सा हो गया, और जून १९०७ में वह अपनी पार्थिव देह त्याग कर पतिलोक-वासिनी हुईं। श्रीस्वामी जी के पिता गोसाईं हीरानन्दजी ने सन् १९०६ में शरीर त्याग किया। श्री स्वामी जी महाराज के जेष्ठ पुत्र गोसाईं मदनमोहन जी, जो टिहरी-महाराज की आर्थिक सहायता से विलायत जाकर तीन वर्ष की पढ़ाई के पश्चात् माइमिङ्ग इन्जीनियरी परीक्षा पास करके, सन् १९०६ में भारतवर्ष आ गए थे, आज कल पटियाला, रियासत में माइमिङ्ग इन्जीनियर के पद पर काम करते हैं और छोटे पुत्र गोसाईं ब्रह्मानन्दजी आजकल (१९२३) काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय में, एम्. ए. क्लास में, शिक्षा लाभ कर रहे हैं। इस होनहार नवयुवक के रूप का दर्शन करते ही स्वामी रामतीर्थजी महाराज की छवि मेरों के सम्मुख आ जाती है। स्वामीजी के एक बन्धा भी थी जो दाखल क्षय-रोग से पीड़ित होकर, १९१५ में, स्वर्ग-वासिनी हो गई थी। गोस्वामी तीर्थ रामजी के जेष्ठ भ्राता गोसाईं गुरु दासजी और फनिष्ठ भ्राता गोसाईं-मोहनदासजी आज भी

वर्तमान हैं और मालाकाण्ड में, प्रह्लाद-श्रुति द्वारा अपना काल
पापन करते हैं ।

स्वामी राम के भक्त ।

यों तो राम जहाँ गये उनके शरण होने से अहिंसा की भाँ
पत्थर भी जीवित हो गए, पर फई एक व्यक्ति विशेष, जिन्होंने
राम को अपने जीवन का आदर्श मान कर उनके उपदेशों का
अनुयायी होना सदर्प स्वीकार किया था उनमें से कुछ यह
हैं:—अमरीका में मिस्त्रेज बेल्मेन (सत्यन्नाथ सूर्यान्न्द), डाक्टर
विलियम गिबसन (पद्मा स्वामी नारद), डाक्टर एडवर्ड
हिलर (पद्मा स्वामी गौतम) इत्यादि । जापान में प्रोफ़ेसर
टाटाफ़यो इत्यादि । भारतवर्ष में तो राम-बादशाह के अनेक
भक्त या राम के जीवन को अपना आदर्श मानने वाले हैं, पर उनमें
से प्रसिद्ध प्रसिद्ध ये हैं—स्वर्गवासी महाराज साहब टिहरी,
लखनऊ के स्वर्गवासी राय बहादुर लाला शालिग्राम साहब
तथा बाबू गङ्गाप्रसाद वर्मा, फ़ैजाबाद के प्रसिद्ध रहस लाला राम-
रघुबीरलाल और प्रसिद्ध कार्यकर्ता बाबू सुरजनलाल पांडेय ।
देहरादून के प्रसिद्ध रहस लाला बलदेवसिंह, इलाहाबाद के
प्रसिद्ध नेता परिश्रित मदनमोहन मालवीय, आगरा के प्रसिद्ध
स्वर्गवासी राय बहादुर लाला बीरनाथ मुज़फ़्फ़रनगर के
प्रसिद्ध रहस स्वर्गवासी राय बहादुर लाला निहालचन्द ।
मेरठ के प्रसिद्ध रहस लाला रामानुजदास, झाँसी के
प्रसिद्ध स्वामी शिषानन्दजी तथा डाक्टर मुहम्मद इकबाल
और लख्वा के मिर्जा मुहम्मद हुसैन आज़ाद, इत्यादि ।

जिन सख्तों को स्वामी राम से संन्यास मिला अर्थात्
जिन लोगों ने स्वामीजी की आज्ञा या आदेश से संन्यास धारण
किया और संन्यासी नाम पाया वे निम्नलिखित हैं ।

सब से पहले स्वामी रामानन्द को संन्यास दिया गया। इनका पहला नाम तुलाराम था। इनका शरीर अब छूट चुका है। इनके बाद श्रीमन्नारायण स्वामी को संन्यास दिया गया। इनका पूर्व नाम नारायणदास था। इसके बाद सरदार पूर्ण सिंहजी को जापान में ही संन्यास धारण करने की आज्ञा मिली, और वह एक वर्ष संन्यासी रह कर फिर गृहस्थ हो गए और आजकल (१९२३) ब्वालिपर रियासत में सीफु बैमिस्ट हैं। अन्त में स्वामी गोविन्दानन्द तथा स्वामी पूर्णानन्द को संन्यास देने की आज्ञा मिली। इनका नाम गुरुदास तथा रामप्रताप था। जहाँ तक पता चलता है, इनके अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को स्वामीजी ने न संन्यास देने की आज्ञा दी और न अपने घर से संन्यास ही दिया, यद्यपि आजकल बोलिचौ महारमा अपने आप को उनका संन्यासी-शिष्य प्रख्यात करते हुए सुने जाते हैं।

स्वामी रामतीर्थ ।

सफलता का रहस्य ।

टाकियो (आपान) के तार्ई कमर्शिपन्न कासेन में विया हुआ व्याख्यान ।

माइयो,

भारत की अपेक्षा आपान आहिरा अधिक बुद्धिमानी से जिस विषय का व्यवहार कल रहा है, उस पर एक अभ्यागत भारतीय का व्याख्यान देना क्या आश्चर्य जनक नहीं है ? होगा । किन्तु एक से अधिक कारणों से मैं आप लोगों के सामने उपदेश देने सड़ा हुआ हूँ ।

फिस्ती विचार को दक्षतापूर्वक अमल में लाना एक बात है, किन्तु उसके सत्त्व को समझ लेना दूसरी बात है । चाहे किन्हीं सामान्य सिद्धान्तों के बर्तने से कोई राष्ट्र आज फल फूल रहा हो, तो भी उसके पतन का पूरा पूरा खतरा है, यदि

स्वामी रामतीर्थ ।

सफलता का रहस्य ।

टाकियो (जापान) के हाई कमिश्नर काबेन, में दिया हुआ व्याख्यान ।

भाइयो,

भारत की अपेक्षा जापान आहिरा अधिक बुद्धिमानी से जिस विषय का व्यवहार कर रहा है, उस पर एक अभ्यागत भारतीय का व्याख्यान देना क्या आश्चर्य जनक नहीं है ? होगा । किन्तु एक से अधिक कारणों से मैं आप लोगों के सामने उपदेश देने खड़ा हुआ हूँ ।

किसी विचार को दक्षतापूर्वक अमल में लाना एक बात है, किन्तु उसके रहस्य को समझ लेना दूसरी बात है । चाहे किन्हीं सामान्य सिद्धांतों के बर्तन से कोई राष्ट्र आज फल फूल रहा हो, तो भी उसके पतन का पूरा पूरा खतरा है, यदि

राष्ट्रीय चिन्त ने इन सिद्धान्तों को भली भाँति नहीं समझ लिया और गम्भीर कल्पना द्वारा उनका स्पष्ट समर्थन नहीं कर लिया । सफलता पूर्वक किसी रासायनिक प्रयोग को करने याज्ञा मज़दूर रसायन-शास्त्री नहीं बन जाता, क्योंकि उसका कार्य कल्पना या युक्ति से परिपूर्ण नहीं है । अंजन को सफलतापूर्वक खाने याज्ञा फायला भोंकू (fireman) इंजीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि वह कल की तरह एक बेंचे वरें पर काम करता रहता है । हमने एक जर्जर की कहानी पढ़ी है, जो धावों को एक सप्ताह तक पट्टी से बंधा रख कर अन्त में तलवार से फूटकर अछड़ा कर देता था । छुले न रहने के कारण धाव अछड़े हो जाते थे, किन्तु अछड़ा करने की विशिष्ट शक्ति वह तलवार के स्पर्श में बताता था । उसके रोगी में ऐसा ही समझते थे । इस अविश्वासकाल कल्पना के कारण अनेक ऐसे मामलों में, जहाँ केवल बन्धन के सिवाय किसी अन्य दवा की ज़रूरत थी, बार बार असफलता पर असफलता हुई । इस लिये ठीक उपदेश और ठीक प्रयोग का साथ साथ चलन बहुत ही ज़रूरी है । दूसरे, मैं जापान को अपना देश समझता हूँ और आपानियों को अपने देश-वासी । मैं युक्तिपूर्वक सिद्ध कर सकता हूँ कि आपके पूर्वज प्रारम्भ में भारत से आये आपके पूर्वज मेरे पूर्वज हैं । इसलिये मैं आपके भाई की तरह आप से हाथ मिलाये आया हूँ, न कि परदेशी की तरह । एक और भी हेतु है जो मुझे समान भाव से इस स्वत्व (privilege) का अधिकारी बनाता है । जन्म से ही मैं स्वभाष्य, ढंगों, आदतों और सहानुभूतियों के कारण आपानी हूँ । इस भूमिका के वास मैं अपने विषय पर आता हूँ ।

सफलता की कुँजी एक स्पष्ट रहस्य है । हर एक आदमी

विषय पर कुछ न कुछ कह सकता है, और इसके सामान्य सिद्धान्तों का वर्णन शायद आपने अनेक बार सुना होगा; परन्तु विषय यह इतने मार्फ का है कि लोगों के मनों में बैठाने के लिये जितना भी इस पर जोर दिया जाय, ठीक ही है।

सफलता का पहला सिद्धांत — काम (Work)

शुरू में हमें यह प्रश्न अपने हृदय गिर्द की प्रकृति से करना चाहिये।

"Books in running brooks and sermons in stones"

"बहते हुए नालों से सब शिक्षाएँ और शिलाओं से उपदेश" असंदिग्ध स्यरों से निरन्तर अर्थात् लगातार कार्य के मन्त्र का प्रचार कर रहे हैं। प्रकाश से हमें देखने की शक्ति मिलती है। प्रकाश सब प्राणियों को प्रातःकालीन स्रोत (matin spring) देता है। आओ देखें कि स्वयं प्रकाश इस विषय पर क्या प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिये मैं साधारण प्रकाश अर्थात् दीपक को लेता हूँ। दीपक की प्रभा और उज्ज्वलता का मूल मंत्र यही है कि वह अपनी बत्ती और तेल को नहीं बचाता है। बत्ती और तेल अर्थात् दीपक का परिच्छिन्नात्मा निरन्तर ऊर्ध्व किया जा रहा है, और प्रभा इसका स्वाभाविक परिणाम होता है। यही तो बात है। दीपक कहता है कि अपने को (कच्चे से) घवाते ही तुम तुरन्त बुझ जाओगे। यदि तुमने अपने शरीरों के लिये खैन और आराम चाही, यदि विज्ञासिता और इन्द्रियों के सुखों में तुमने अपना समय नष्ट किया, तो तुम्हारी खैर नहीं है। वूसरे शब्दों में, अकर्मण्यता (inactivity) तुम्हें मृत्यु के मुख में डालेगी; और कर्मण्यता

(activity) अर्थात् केवल कर्मण्यता ही जीवन है। निश्चल तालाब और बहती हुई नदी को देखो। नदी का भरसकपना हुआ विहीरी पानी सदा ताज़ा, स्वच्छ, मनोहर और पीने के योग्य रहता है, किन्तु इसके विपरीत गति हीन सरोवर का जल देखिये तो सही कि कैसा मैला, गंदला, बदबूदार, सड़ा हुआ, दुर्गन्धयुक्त और बिनीना होता है। यदि आप सफलता चाहते हैं, तो कर्म का रास्ता पकड़िये, नदी की निरन्तर गति का अनुकरण कीजिये। उस मनुष्य के लिये कोई आशा नहीं है जो अपनी बत्ती और तेल को खर्च करने से बचाने में मग्न करता है। सदा आगे बढ़ने, दूसरी वस्तुओं को सदा अपने रूप में मिलाते रहने, सदा अपने को परिस्थिति के अनुकूल बनाने, और बराबर काम करने की नदी की नीति बरतो। सफलता का पहला सिद्धान्त है काम, अर्थात् काम वा विभाम-हीन काम। "From good to better daily self surpassed,"

अर्थात् "अच्छे में अधिक अच्छे होते हुए नित्यप्रति अपने आप से आगे बढ़ना"।

यदि आप इस सिद्धान्त पर काम करें, तो आप देखेंगे कि, "It is as easy to be great as to be small," "छोटा बनना जितना सहज है, बड़ा बनना भी उतना ही सहज है"।

दूसरा सिद्धान्त—आत्म-त्याग (Self-Sacrifice)

हर एक मनुष्य सकेद चीज़ों को प्यार करता है। आओ हम उनके सार्वभौम प्रेम-पात्र होने का कारण जानें, और सकेद वर्ण की सफलता का सबसे समझें। काली चीज़ों से सब कहीं घृणा की आती है, वे सर्वत्र उपेक्षित होती हैं, कहीं भी उनका आदर नहीं होता। इस तथ्य को मान कर हमें इसका कारण

जानना चाहिये । पदार्थ-विज्ञान हमें रंग के चमत्कार की असंख्य-यत बताता है । लाल, लाल नहीं है ; हरा, हरा नहीं है ; काला, काला नहीं है ; और सभी चीज़ें जैसी दिखाई पड़ती हैं वैसी नहीं हैं । लाल गुलाब लाल रङ्ग को लौटाने या प्रतिरोध करने से ही अपना सुहावना (लाल) रङ्ग पाता है । गुलाब सूर्य की किरणों के अन्य सब रङ्ग अपने में लीन कर लेता है, और उन रङ्गों को गुलाब का कोई नहीं कहता । हरी पत्ती प्रकाश के अन्य सब रङ्गों को अपने में लीन कर लेती है ; किन्तु जिस रङ्ग को ग्रहण नहीं करती तथा लौटा देती है, उसी की बरीकत वह ताज़ी और हरी जान पड़ती है । फाँड़े पदार्थों में (प्रकाश के) सब रङ्गों को अपने में लीन कर लेने और किसी को भी वापिस न लौटाने का गुण होता है । उनमें आत्म-त्याग और दान का भाव नाम मात्र को भी नहीं होता । वे एक किरण का भी त्याग नहीं करते । वे जो कुछ प्राप्त करते हैं उसका ज़रा सा भी अंश वापिस नहीं लौटाते । प्रकृति आपको बतलाती है कि जो कोई अपने पड़ोसी को अपनी प्राप्त वस्तु देने से इनकार करता है, वह काला अर्थात् कोयले के समान काला दिखाई पड़ता है । देना ही पाने का उपाय है । सर्वस्व-त्याग, जो कुछ मिले वह सब का सब तुरन्त अपने पड़ोसियों को दे डालना ही उज्ज्वल मालूम पड़ने की कुञ्जी है । सफ़ेद वस्तुओं के इस गुण को प्राप्त कीजिये और आप सफल होंगे । सफ़ेद से मेरा मतलब क्या है ? यूरोपीय ? केवल यूरोपीय ही नहीं ; सफ़ेद शीशा, सफ़ेद मोती, सफ़ेद फ़ोत, सफ़ेद बर्फ़, विशुद्धता और शुचिता के सभी चिन्ह आप के महान गुरु हैं । इस लिये आत्म-त्याग की भावना को पाम करो और जो कुछ तुम्हें मिले उसे दूसरों पर प्रतिरोध करो । स्वार्थ पूर्ण शोषण का आश्रय न लो और तुम उज्ज्वल हो जाओगे ।

श्रृंगारों में फूट कर बूझ बनने के लिये बीज को अपने को मिगना पड़ता है। इस प्रकार पूर्ण आत्म-त्याग का अन्तिम परिणाम सफलता है। सभी शिक्षक मेरे इस कथन का समर्थन करेंगे कि ज्ञान का प्रकाश जितना ही अधिक हम फैलाते हैं उतना ही अधिक हम प्राप्त करते हैं।

तीसरा सिद्धान्त—आत्मविस्मृति ।

(Self-forgetfulness.)

विद्यार्थी लोग जानते हैं कि अपनी 'साहित्यिक समाजों में व्याख्यान देते समय उसी ही उनके चित्त में यह विचार प्रबलता प्राप्त करता है कि "मैं व्याख्यान देता हूँ," उनका व्याख्यान बिगड़ जाता है। काम में अपने तुच्छ अहं भाव अर्थात् परिच्छिन्नात्मा का भूल जाओ और विज्ञोज्ञान से उसमें लग जाओ, तुम सफल होगे। यदि तुम विचार कर रहे हो तो विचार ही बन जाओ, और तब तुम्हें सफलता होगी। यदि तुम काम में लगे हो तो स्वयं काम ही बन जाओ। और सफलता का केवल यही उपाय है।

"When shall I be free?"

When I shall cease to be

मैं कब मुक्त हूँगा ?

जब "मैं" न रह जायगी।

दो भारतीय राजपूतों की एक कहानी है। ये दोनों राजपूत भारत के मोगल सम्राट अकबर के पास गये, और नौकरी माँगी। अकबर ने उनकी योग्यता पूछी। उन्होंने कहा, हम शूरवीर हैं। अकबर ने उनसे इस कथन का प्रमाण देने को कहा। दोनों ने अपने अपने खजूर मिश्रण से मिकाल लिये। अकबर के दरबार में यह दो यिगलियाँ कौंधने लगीं। खजूरों की खमक

दोनों धीरों की आन्तरिक शूरता का प्रतिकरूप थी। तुरन्त दोनों कौंधे दोनों शरीरों में मिल गयीं। दोनों ने अपने अपने खजुर की नोक एक दूसरे की छाती पर रख दी, और दोनों ही ने निर्मम शांति से खजुरों को मोंक कर अपनी शूरवीरता का प्रमाण दिया। शरीर गिरे, आत्माओं का मिलाप हुआ, धीर वे धीर सिद्ध हुए। मेरा सङ्केत कहानी की ओर नहीं है; जो इस उन्नति के युग में धीमत्स वा हृदय विदारक है, किन्तु इसकी शिक्षा पर है। इससे यही शिक्षा मिलती है, कि अपने तुच्छ वा परिद्विक्त आत्मा का त्याग करो, अपने काम के करने में इसे भूल जाओ; फिर सफलता तुम्हारे सामने आकर हाज़िर होगी। इसके विरुद्ध हो ही नहीं सकता। क्या यह मैं नहीं कह सकता कि सफलता प्राप्त करने के पूर्व ही आपकी सफलता की आकांक्षा का अन्त काम करने में ही हो जाना चाहिये ?

चौथा सिद्धान्त—सार्वभौम प्रेम ।

(Universal Love)

प्रेम सफलता का एक और सिद्धान्त है। प्यार करो और प्यार पाओ, यही लक्ष्य है। हाथ को जीवित रखने के लिये उसे शरीर के सब अंगों को प्यार करना पड़ेगा। यदि वह अपने को भलग करके सोचने लगे कि “मेरी कलाई का लाभ समग्र शरीर क्यों उठावे ?” तो उसकी कुशलता नहीं, उसे मरना पड़ेगा। स्वार्थपरता की सिद्धि के विचार से हाथ को चाहिये कि वह केवल अपने परिग्राम से (चाहे क्लम द्वारा, चाहे तलवार आदि द्वारा) प्राप्त ज्ञानपान को मुख में न रखे; किन्तु सब प्रकार के पीष्टिक भोजनों को अपनी ही जाल में भरकर ठोस ले और दूसरे अंगों को अपने परिग्राम के फल में भाग

न लेने दे। यह सत्य है कि इस प्रकार आलस में ठोंसने से अथवा मधुमक्खी या बरैया के डंक से हाथ मोटा हो सकता है। परन्तु ऐसी मोटाई हित की अपेक्षा अहित ही अधिक करती है। सूजन सरकी नहीं है। और पीड़ित हाथ अपनी खुबगर्जी के कारण अवश्य मर जायगा। हाथ तभी फल फूल सकता है जब उसे शरीर के और सब अंगों के आत्मा से अपने आप की एकता का अनुभव हो और समग्र की मलाई से अपने आपकी मलाई को अलग न करता हो।

सहकारिता प्रेम का ऊपरी आविष्कार है। सहकारिता की उपयोगिता के संबंध में आप बहुत कुछ सुनते रहते हैं। विस्तार पूर्वक उस पर कुछ कहना मैं अनावश्यक समझता हूँ। आप कभीतरी प्रेम से इस सहकारिता का उद्भव होना चाहिये। प्रेममय हो आते ही आप सफल हैं। जो व्यापारी अपने ग्राहक के स्वार्थों को अपने ही समान नहीं समझता, वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। फलने-फूलने के विचार से उसे अपने ग्राहकों से प्रेम करना चाहिये। उसे दिज्ञोज्ञान से उनका कृपाक्षर रक्षना चाहिये।

पाँचवाँ सिद्धांत — प्रसन्नता। (Cheerfulness)

एक और साधन जो सफलता के सम्पादन में महत्त्वपूर्ण भाग लेता है, प्रसन्नता है। मेरे भाइयो! तुम स्वभाव से ही प्रसन्नचित्त हो। तुम्हारे झिलते हुए चेहरों की मुसक्यान देख कर मुझे आनन्द होता है। तुम मुस्कराते हुए पुरुष हो। तुम मानव जाति की हँसती हुई कल्पिणी हो। तुम प्रसन्नता की मूर्ति हो। सो मैं तुम्हें यह बतलाना चाहता हूँ कि समय के अन्त तक अपने जीवन का यह लक्षण कायम रखो। अब हमें यह विचारना है कि इसकी रक्षा कैसे हो सकती है।

अपने परिश्रमों के पुरस्कार के लिये चिन्तित न हो; भविष्य की परवाह न करो; संशयों को त्याग डालो सफलता और असफलता का विचार न करो। कार्य के लिये कार्य करो। काम अपना पुरस्कार आप ही है। भूतकाल पर बिना विचार हुए और भविष्य की बिना चिन्ता किये जीवित वर्तमान में काम करो, काम करो, काम करो। यह भाव तुम्हें सब अवस्थाओं में प्रसन्न रखेगा। जीवित बीज को फलने फूलने के लिये हवा, पानी और मट्टी की जितनी मात्रा की उसे जरूरत है वह संपर्क या सम्बन्ध के अमित नियम (law of affinity) से अपनी ओर खींच ही लेगा। इसी प्रकार प्रसन्न-चित्त उद्योगी कार्य-कर्त्ता को प्रकृति हर प्रकार की सहायता का वचन देती है।

"The way to more light is the faithful use of what we have;"

॥ "ओ कुछ हमें प्राप्त है उसका सदुपयोग ही अधिक प्रकाश पाने का साधन है।"

यदि एक अंधेरी रात में तुम्हें बीस मील की यात्रा करना है और तुम्हारे हाथ के प्रकाश की रोशनी केवल दस-फुट ही तक आती है तो समग्र अप्रकाशित रास्ते का विचार न करो, बल्कि प्रकाशित फासला खल डालो और इस रीति से दस-फुट रास्ता और रोशन आप ही हो जायगा। फिर कोई भी स्थल तुम्हें अप्रकाशित न मिलेगा। इसी तरह किसी वास्तविक और उत्सुक कार्य-कर्त्ता को एक आवश्यक नियम के अनुसार अपने मार्ग में कहीं भी अंधेरी भूमि नहीं मिलती है। तो फिर किसी घटना के सम्बन्ध में घेरेन होकर दिल को ओछा हम क्यों करें ? ओ लोग तैरना नहीं जानते, वे यदि अचानक भील में

गिर पड़े, तो केवल अपनी समक्षिता व समता को बनाये रखने से अपने को बचा सकते हैं। मनुष्य का आतीत गुण्य अल से कम होने के कारण वह अल पर तैरता रहेगा; किन्तु साधारण मनुष्यों के चित्त की स्थिरता जाती रहती है और अपने सिंखे रहने के प्रयत्न के ही कारण वे डूब जाते हैं। इसी तरह भावी सफलता के लिये अशान्ति वा काल व्यग्रता प्रायः स्वयं ही असफलता का कारण होती है।

असफलता के पीछे दौड़ने और भविष्य से चिपटने बात विचार के स्वभाव को हमें जान लेना चाहिये। वह ऐसा है। जैसा कि एक मनुष्य अपनी ही छाया पकड़ने को जाता है। अन्त समय तक वह असे ही दौड़ता रहे, परन्तु अपनी छाया का कदापि, कदापि न पकड़ पावेगा। किन्तु छाया की ओर पीठ करके उसे सूर्य की ओर मुख करने दो, तब देखो कि वही छाया उसके पीछे दौड़ने लगती है। अ्योंही तुम सफलता की ओर अपनी पीठ फेरते हो, अ्योंही तुम परिणामों की चिन्ता त्याग देते हो, अ्योंही तुम अपनी उद्योग-शक्ति अपने उपस्थित कर्त्तव्य पर प्रकाश करते हो, त्योंही सफलता तुम्हारे साथ हो जाती है, बल्कि तुम्हारे पीछे-पीछे दौड़ने लगती है। अतः सफलता का अनुसरण न करो, सफलता को अपना लक्ष्य न बनाओ। तभी और केवल तभी सफलता तुम्हें ढूँढ़ेगी। किसी न्यायालय में हाकिम को, अपना इजलास लगाने के लिये बादियों-प्रतिवादिओं, बकीलों और खपरासियों आदि को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती; परन्तु स्वयं न्यायाधीश के अपने न्यायासन पर बैठ जाने भर की ज़रूरत है, और इजलास का सम्पूर्ण दृश्य आप ही आप उसके सामने प्रकट हो जाता है। प्यारे मित्रो! यही बात है। बड़ी प्रसन्नता से अपने कर्त्तव्य का पालन करते

रहो, और सफलता के लिये तुम्हें जो कुछ भी आवश्यक है सब तुम्हारे पैरों पर आकर गिर पड़ेगा ।

छठा सिद्धांत — निर्भीकता । (Fearlessness)

दूसरी बात जिस की ओर मैं आपका ध्यान आँचना चाहता हूँ और जिसकी उत्पत्ति स्वानुभव से सिद्ध करने को मैं आपसे आग्रह करूँगा, वह निर्भीकता है । एक ही नज़र से सिंह धशीभूत किये जा सकते हैं, एक ही दृष्टि से शत्रु शान्त किये जा सकते हैं, और एक ही निर्भयता की खोटे से विजय प्राप्त की जा सकती है । हिमालय की घनी घाटियों में मैं घूमा हूँ । चीते, रीछ, मेड़िये और विचैले जन्तु मुझे मिले हैं । कोई हानि मुझे नहीं पहुँची । अंगली जानवरों पर अशंक भाव से सीधी दृष्टि डाली गई, नज़र से नज़र मिली, खूनी पशु भयभीत हो गये, तथा मरकर कहे जाने वाले जीव कुपित होकर चल दिये । वस यही सिद्धान्त है । निर्भय बनो और कोई तुम्हें हानि न पहुँचा सकेगा ।

क्यूँकर बिल्ली के सामने किस तरह अपनी आँखें बन्द कर लेता है, शायद आपने देखा होगा । क्याचित वह समझता है कि बिल्ली उसे नहीं देखती, क्योंकि वह बिल्ली को नहीं देखता । तब फ्या होता है ! बिल्ली क्यूँकर पर झपटती है और उसे खा लेती है । निर्भयता से चीता भी पासतू बना लिया जाता है, और डरने वाले को बिल्ली भी खा जाती है ।

आपने शायद देखा होगा कि खरौता हुआ हाथ एक वर्तन से दूसरे वर्तन में कोई सरल पदार्थ ठीक ठीक नहीं उबेल सकता । वह अवश्य गिर जायगा । किन्तु एक स्थिर, अशङ्क हाथ बिना एक घूँद भी गिराये बहुमुख्य सरल पदार्थ को सरल पुनः

सकता है। प्रकृति पुनः आप को अत्यन्त मधुर घवनों से शिक्षा दे रही है।

एक बार एक पञ्जाबी सिपाही जहाज़ पर किसी दुष्ट रोग से पीड़ित हुआ। डाक्टर ने उसे जहाज़ से फेंक दिये जाने का अन्तिम आदेश निकाला। डाक्टर अर्थात् ये डाक्टर कमी-कमी प्राण-वध के वृण्ड देते हैं। सिपाही को इसका पता लग गया। शत्रु से घिर जाने पर साधारण लोगों में भी निर्भयता चमक उठती है। असली शक्ति से सिपाही उद्धत पड़ा और निर्भय हो गया। वह सीधा डाक्टर के पास गया और अपनी पिस्तौल उसकी ओर सीधी करके बोला, "मैं बीमार हूँ ! तुम ऐसा करत हो ! मैं तुम्हें गोली मार दूँगा"। डाक्टर ने तुरन्त ही उस स्वस्थता का प्रमाणपत्र दे दिया। निराशा ही निर्बलता है, इस से बचो। निमयता ही सारी शक्ति का स्रोत है। मेरे शब्द "निर्भीकता" व "निर्मयता" पर ध्यान दो। निर्भीक हो जाओ।

सातवां सिद्धांत—स्वावलम्बन।

(Self-reliance.)

सब से अन्त में, किन्तु मुख्य नहीं, वरिष्ठ सफलता का मार्मिक सिद्धांत अथवा स्वर्य कुंजी स्वावलम्बन या आत्म-निर्भरता है। यदि मुझ से कोई एक शब्द में मेरा तत्त्व-ज्ञान बतावे तो कहे, तो मैं कहूँगा "स्वावलम्बन" अर्थात् आत्मा का ज्ञान। ये मनुष्य ! सुन, अपने को जान। यह सच है, अद्वयः सच है कि जब आप अपनी सहायता करते हैं, तो ईश्वर भी आप का सहायता करता ही है। देव आपकी सहायता करने को बाध्य है। यह मित्र किया जा सकता है अथवा अनुमय किया जा सकता है कि आप का अपना आप (आत्मा) ही ईश्वर, अन्त, सर्व

शक्तिमान है। यह एक ठस्य, वास्तविकता, या सच्चाई है, जो प्रयोग से प्रमाणित होने की प्रसिद्धा कर रही है। सचमुच, सचमुच, अपने पर निर्भर करो, और तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे सामने असम्भव कुछ भी नहीं है।

सिंह धन-राज है, पर वह अपने आप पर निर्भर करता है। वह हिम्मती, बली और सब कठिनाइयों का विजेता है, क्योंकि वह स्वस्थ (अपने में स्थित) है। हाथी, जिन्हें यद्वियों ने पहले पहल भारत के जङ्गलों में देखकर “गतिशील भूधर” या “चल पर्वत” कहा था और ठीक भी कहा था, अपने शत्रुओं ने सदाभय भीत रहते हैं। वे हमेशा दल बाँध कर रहते हैं, और सते समय अपनी रक्षा के लिये पहरण (sentinels) नियुक्त कर देते हैं, और उनमें से कोई भी अपने ऊपर या अपनी सामर्थ्य पर नहीं भरोसा करता। वे अपने को निर्वल समझते हैं, और नियम के अनुसार उन्हें निर्वल होना पड़ता है। सिंह की एक साहसपूर्ण भण्ड उन्हें मयभीत कर देती है, और हाथियों का सम्पूर्ण समूह घबड़ा जाता है, यद्यपि एक ही हाथी—चलता—फिरता पहाड़—कोड़ियों सिंहों को अपने पैरों से कुचल डाल सकता है।

दो भाइयों की, जिन्होंने पैतृक सम्पत्ति को सम-भाग में बाँटा था, एक बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी प्रचलित है। परन्तु कुछ वर्षों के बाद एक तो गरीब हो गया और दूसरे ने अपनी सम्पत्ति अनेक गुणा बढ़ा ली। जो “लक्षपती” हो गया था उसने किसी के “क्यों और कैसे धनी होने के” प्रश्न के उत्तर में कहा, मेरा भाई सदा कहा करता था “जाओ, जाओ” और मैं मदा कहा करता था “आओ, आओ”। इसका अर्थ यह है कि उनमें से एक स्वयं तो अपने मुलायम गद्दों पर पड़ा रहता था और नौकरों को आज्ञा दिया करता था “जाओ, जाओ, अनुप

काम करो" और दूसरा अपने काम पर सदा धुब मुस्तो रहता था और अपने सेवकों से सहायता मांगता था, "आओ, आओ, यह करो" । एक अपनी शक्ति पर निर्भर करता था जिससे उसके नौकरों तथा धन की वृद्धि हुई । दूसरा नौकरों को आज्ञा देता था "जाओ, जाओ" । वे चले गये और सम्पत्ति ने भी उसकी "आओ, जाओ" की आज्ञा का पालन किया, और वह अकेला रह गया । राम, कहता है । "आओ आओ" और मेरी सफलता तथा आनन्द में हिस्सा लो भाइयो ! मित्रो ! और देशवासियो ! ऐसा मामला है । मनुष्य अपने भाग्य का आप ही मास्त्रिक है । यदि जापान-वासी अपने समक्ष मुझे अपने विचार प्रकट करने का और अवसर दें ठीक यह दिखलाया जा सकता है कि किसे-कड़ानियों और पौरुषिक कथाओं पर विश्वास करने और अपने से बाहर हमें अपना केन्द्र मानने का कोई युक्ति-संगत आधार नहीं है । एक गुलाम भी स्वतंत्र होने ही के कारण गुलाम है । स्वाधीनता के ही कारण हम सुखी हैं, अपनी स्वाधीनता के ही हेतु हम कुछ भोगते हैं, और हमारी स्वाधीनता ही हमें गुलाम बनती है । तो फिर हम विलाप और काँप काँप क्यों करें और अपनी सामाजिक तथा शारीरिक स्वाधीनता के लिये अपनी स्वतंत्रता का उपयोग क्यों न करें ?

राम जो धर्म जापान में लाया है यथार्थ में वही है जो सदियों पूर्व भगवान् बुद्ध के अनुयायी यहाँ लाये थे ; परन्तु वर्तमान युग की ज़रूरतों की पूर्ति के लिये उसी धर्म को विदकुल विभिन्न पद्धतों से ढलाने की आवश्यकता है । पाश्चात्य पदार्थ-विज्ञान और तत्त्वज्ञान के प्रकाश में उसे प्रकाशित करने की ज़रूरत है । मेरे धर्म के मूल और

आवश्यक सिद्धांतों का वर्णन जर्मन कवि गेटे (Goethe) के शब्दों में यूँ हो सकता है :—

" I tell you what a man's supreme vocation,
Before me was no world, tis my creation
T was I who raised the sun from out the sea
The moon began her changeeful course with me

"मैं तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य का परम व्यवसाय क्या है, मुझ से पूर्व कोई जगत नहीं था। यह मेरी श्रष्टि है। वह मैं ही था जिसने सूर्य को समुद्र से निकाल कर प्रकट किया, और चन्द्र ने अपनी परिवर्तनशील गति मेरे ही साथ शुरू की"।

एक बार इसका अनुभव करो और तुम इसी क्षण स्वर्तत्र हो जाओगे। एक बार इसका अनुभव करो और तुमको सदा सफलता होगी। एक बार इसका अनुभव करो और महा अम्बकारमय कारागार ठौर ही पर नन्दन कानन में बदल आयगा।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

सफलता का रहस्य ।

(२६ जनवरी १९०३ को सैन फ्रांसिस्को नगर के गोल्डेनगेट हास में दिया हुआ व्याख्यान ।)

(अक्षियों के जोड़े से व्याख्यान की अपेक्षा यह अधिक विस्तार पूर्वक है—सम्पादक)

तीन लड़कों को उन के गुरु ने पाँच सेंट की एक मुद्रा आपस में बराबर बाँट लेने के लिये दी । उन्होंने रुपये से कोई चीज़ खरीदने का निश्चय किया । उन में से एक लड़का अंग्रेज़, एक हिंदू और तीसरा ईरानी था । उनमें से कोई भी दूसर की भाषा नहीं समझता था । इस लिये उन्हें यह निश्चय करने में कुछ कठिनाता पड़ी कि कौन सी वस्तु माँग ली जाय । अंग्रेज़ बालक ने “वाटर मेलन” (तरबूज) खरीदने की जिद की । हिन्दू लड़के ने कहा, “नहीं, नहीं मैं हिंदूना पसन्द करूँगा” । तीसरे लड़के अर्थात् ईरानी ने कहा, “नहीं नहीं, हमें तरबूज लेना चाहिये” । इस तरह वे निश्चय न कर सके कि कौन सी वस्तु खरीदी जाय । जिसका जो वस्तु पसन्द थी उसने बड़ी खरीदने पर जोर दिया, दूसरों की रुचि की हर एक में परवाह न की । उन में अचानक सासा मगड़ा उठ सड़ा हुआ । वे सड़क पर चलते चलते मगसूते जाते थे । ये एक मनुष्य के पास से होकर निकले जो इन तीनों भाषाओं (अंग्रेज़ी, फ़ारसी

और हिन्दुस्थानी) को समझता था। इस मनुष्य को लड़कों के मगड़े में बड़ा मजा आया। उसने उनसे कहा कि तुम्हारा मगड़ा मैं निपटा सकता हूँ। तीनों ने उसे अपना अभियोग सुनाया और उसका क्रैसला मानने को वे सब राजी हुए। इस मनुष्य ने उनसे मुद्रा ले ली और कोने में ठहरने को कहा। वह स्वयं एक छटिक की दुकान पर गया और उस मुद्रा से एक बड़ा सा तरबूज मोल लिया। उस ने लड़कों से इसे छिपाये रखा, और एक एक करके तीनों को बुलाया। पहले उसने अंग्रेज बालक को बुलाया। और उससे छिपा कर तरबूज को तीन सम भागों में काट एक टुकड़ा अंग्रेजी बालक को दे कर बोला "यही वस्तु तुम चाहते थे"। लड़का बहुत खुश हुआ। प्रसन्नता और कृतज्ञता से स्वीकार कर कूबत्ता, नाचता और यह कहता हुआ वह चल दिया कि "यही वस्तु मैं चाहता था"। इसके बाद मद्रपुरी ने ईरानी लड़के से अपने पास आने को कहा, और दूसरा टुकड़ा दे कर पूछा, "यही चीज़ तुम माँगते थे?" ईरानी लड़का खुशी से फूँट कर कुप्पा हो गया और बोला, "यही मेरा तरबूज है, यही मैं चाहता था"। वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और चला गया। तिस पीछे हिन्दू लड़का पुकारा गया और तीसरा टुकड़ा उसे दिया गया। उससे पूछा गया "इसी वस्तु की तो तुम्हें अभिलाषा थी?" बालक बड़ा सन्तुष्ट हुआ। उसने कहा, "यही मैं चाहता था, यही मेरा हिंदूना है"।

भगड़ा या बजेड़ा क्यों हुआ? छोकड़ों में भतमेव वा मगमोटाव किस बात ने पैदा किया? केथेज़ नामों ने। एक मात्र नामों ने, और कुछ नहीं। नामों को हटा दो, नामों के परदे के पीछे झाँको, ओह! सब तुम देखोगे कि तीनों विरोधी नाम, "वाटर मेलन", "हिंदूना" और "तरबूज", एक और उसी

एक चीज़ के सूचक हैं। तीनों नामों के नीचे एक ही वस्तु है। यह हो सकता है कि फ़ारस का तरबूज़ इक्खैयड के तरबूज़ से कुछ भिन्न होता हो, और यह भी हो सकता है कि भारत के तरबूज़ इक्खैयड के तरबूज़ों से कुछ भिन्नता रखते हों, परन्तु वास्तव में फल एक ही है। वह एक ही वस्तु है। छोटे मेदों की उपेक्षा की जा सकती है।

। इसी प्रकार विभिन्न घम्मों के विषादों, भगड़ों, मनोमालिन्यों और वाद-विषादों पर राम को हँसी आती है। ईसाई पादरियों से झड़ रहे हैं, गढ़वी मुसलमानों से झगड़ रहे हैं, मुसलमानों का ब्राह्मणों से विषाद चल रहा है, ब्राह्मण बौद्धों में झुटियाँ निकाल रहे हैं, और बौद्ध उसी तरह बवसा चुका रहे हैं। ऐसे झगड़े देखने में तो बड़े मनोरञ्जक हैं; पर इन झगड़ों और मनोमालिन्यों का कारण मुख्यतः नाम है। नामों का धूँध उतार डालो, नामों का परदा समेट दो, उनके (नामों के) पीछे देखो, वे जो कुछ सूचित करते हैं उसकी ओर देखो, और तब तुम्हें अधिक मेद न मालूम होगा ।

राम प्रायः “विदाम्त” शब्द का, जो एक नाम है, व्यवहार करता है। इसी नाम का प्रेप कुछ लोगों को राम से कुछ भी सुनने के बिरुद्ध कर देता है। एक मनुष्य आता है और वह भगवान् बुद्ध के नाम से उपदेश देता है। बहुतेरे लोग उसे नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वह एक ऐसा नाम उनके पास जाता है जो उनके कामों को नहीं रूचता। श्रुत्या कुछ अधिक समझदार बनिये। यह बीसवीं सदी है, नामों से ऊपर उठने का बहुत ठीक समय है। राम जो कुछ आप के पास लाता है, अथवा दूसरा कोई व्यक्ति जो कुछ आप के पास लाता है, उसके दोष-गुणों को परखो। नामों के अम-जाल में न डलओ, नामों के

धोके में न पड़ो। हर एक चीज़ की जाँच करो; देखो वह काम की है या नहीं। कोई धर्म सब से प्राचीन है, इसी लिये उसे न ग्रहण कर लो। सर्व-प्राचीनता उसके सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं। कमी कमी सब से पुराने घर गिरा देने के योग्य होते हैं और सब से पुराने कपड़े बदलने ज़रूरी होते हैं। नया से नया नव-मार्ग, यदि वह तर्क या युक्ति की परीक्षा में ठहर सकता है, तो वह चमकते हुए ओस-कण से सुशोभित गुलाब के ताज़े फूल के समान उत्तम है। नवीनत्व होने ही के कारण किसी धर्म को अंगीकार न कर लो। नवीन चीज़ें सदा सर्वोत्तम नहीं हुआ करतीं, क्योंकि समय की कसौटी पर वे नहीं बंसी गई हैं। किसी धर्म को इस लिये ग्रहण न करो, कि मानवजाति की विपुल संख्या उसे मानती है, क्योंकि मानवजाति का बहुत बड़ा भाग व्यवहारतः शैतानी धर्म पर, अर्थात् अधिष्ठा के धर्म पर विश्वास रखता है। एक समय था जब मनुष्य-जाति का बहुत बड़ा भाग गुलामी को ठीक समझता था। परन्तु गुलामी की रीति उत्तम होने का यह कोई प्रमाण नहीं है। किसी धर्म पर इस लिये अद्धा मत करो कि उसे गिने सुने लोगों ने माना हुआ है। कमी कमी किसी धर्म को ग्रहण करने वाले धोड़े से लोग अम्बकार में वास्तविकता में होते हैं। कोई धर्म इसी लिये मान्य नहीं है कि उसकी प्राप्ति एक महान साधु से, अर्थात् पूर्णत्यागी से हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुतरे साधु अर्थात् बहुतरे पूर्ण त्यागी पुरुष कुछ भी नहीं जानते, अर्थात् सचमुच कोरे धर्मान्ध हैं। किसी धर्म को इस लिये ग्रहण न करो, कि उस के प्रवर्तक राजकुमार या राजा हैं, क्योंकि राजा-महाराजा प्रायः अस्वात्म-वर्द्ध (spiritually poor) होते हैं। कोई धर्म इसी लिये ग्राह्य न समझो कि उसका

संस्थापक बड़ा चरित्र था, क्योंकि सत्य की व्याख्या करने में बड़े से बड़े चरित्रवादी को प्रायः असफलता हुई है। सम्भव है कि किसी मनुष्य की, पाचम-शक्ति बड़ी ही प्रबल हो, और फिर भी पाचम क्रिया के सम्बन्ध में वह कुछ भी न जानता हो। कल्पना करो, यह एक चित्रकार है, वह तुम्हें एक अत्यंत सुंदर, मनोहर, चित्र-कला का अति उज्ज्वल नमूना देता है। फिर भी सम्भव है कि चित्र-कार संसार का परम कुरूप मनुष्य हो। ऐसे भी लोग हैं जो घोर कुरूप होते हुए भी सुंदर सच्चाइयों का प्रचार करते हैं। सुकृत इसी तरह का एक मनुष्य था। एक सफासिख, बेकन (Sir Francis Bacon) हो गया है, वह न तो बड़ा नैतिक ही था, न चरित्र ही में बहुत बड़ा चढ़ा था, फिर भी उसने संसार को "नोवम आरगनेन" (Novum Organon) नामक ग्रन्थ दिया और पहले पहल व्याप्तिवाद (Inductive Logic—आगमनात्मक तर्क-शास्त्र) की शिक्षा दी। उसका वृत्त-ज्ञान उत्कृष्ट था। किसी धर्म में इस लिये न विश्वास करते कि वह बड़े विख्यात व्यक्ति का खलाया हुआ है। सर आइज़ाक न्यूटन (Sir Isaac Newton) बड़ा प्रसिद्ध पुरुष था। फिर भी प्रकाश के सम्बन्ध में उसकी वार्ताहर मीमांसा (emissory theory of light) शूलत है। उसका चलन पद्धति का तरीका लाइबनिट्स के, शून्य बुद्धि की पद्धति, को नहीं पाता। किसी वस्तु को स्वीकार और किसी धर्म पर विश्वास उसके गुणों को समझ कर करो। स्वयं उसकी परीक्षा करो। उसकी जाँच पड़ताल करो। बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, या कृष्ण के हाथ अपनी स्वाधीनता न बेच डालो। यदि बुद्ध ने इस रीति से शिक्षा दी या ईसा ने उस विधि से शिक्षा दी, अथवा मोहम्मद ने कोई और ही विधि से शिक्षा दी, तो वह उनके लिये बहुत

अच्छी थी, उनके समय दूसरे थे। उन्होंने अपनी समस्याओं को हल किया था, उन्होंने अपनी बुद्धियों से निर्णय किया था, उन्होंने बड़ा काम किया। किन्तु तुम आज जी रहे हो, तुम्हें अपने लिये मामलों की जाँच, आलोचना और निर्णय आप करना पड़ेगा। स्वतंत्र हो, अपनी ही उद्योति से हर एक वस्तु देखने के लिये स्वतंत्र हो। यदि तुम्हारे पूर्वज किसी विशेष धर्म पर विश्वास करते थे, तो शायद उनके लिये उसी पर विश्वास करना बहुत उचित था; परन्तु तुम्हारी मुक्ति अब तुम्हारा अपना काम है, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे पूर्वजों का ध्येयसाध नहीं। वे एक विशेष धर्म पर विश्वास करते थे, जिसने उनको बचाया हो या न बचाया हो, परन्तु तुम्हें अपना मोक्ष आप सम्पादन करना है। जो कुछ तुम्हारे सामने आये उसकी उसी रूप में जाँच करो, बिना अपनी स्वतंत्रता खोये हुए स्वयं उसकी परीक्षा करो। तुम्हारे पूर्वजों को शायद एकही सास धर्म बताया गया हो, पर तुम्हारे सामने सब प्रकार के सत्य, सब प्रकार के धर्म सब प्रकार के तत्त्वज्ञान, सब प्रकार के विज्ञान प्रतिपादित किये जा रहे हैं। यदि तुम्हारे पूर्वजों का धर्म इस लिये तुम्हारा है कि वह तुम्हारे सामने रफ़खा गया है, तो बुद्ध का धर्म भी तुम्हारे सामने रफ़खा जाने के कारण तुम्हारा है; उसी तरह वेदान्त भी तुम्हारे सामने उपस्थित किया जाने के कारण तुम्हारा है।

—सत्य किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं है। सत्य ईसा की आयदाद नहीं है, उसका प्रचार हमें ईसा के नाम में नहीं करना चाहिये। सत्य बुद्ध की सम्पत्ति नहीं है, उसका प्रचार हमें बुद्ध के नाम में नहीं करना चाहिये। वह मोहम्मद की भी सम्पत्ति नहीं है। वह इष्वा अथवा किन्हीं और पुरुष की आयदाद नहीं है। वह हर एक की सम्पत्ति है। यदि पहले किसी ने

सूय की किरणों का सेवन किया, अथवा भाम खाया है, तो आज आप भी भाम खा सकते हैं। यदि एक मनुष्य घर में का ताज़ा पानी पीता है, तो आप भी वही ताज़ा पानी पी सकते हैं। सब धर्मों के प्रति आपका यह भाव होना चाहिए। कोई भी पुरुष अपने सच्चे शिस्त से अपने पड़ोसियों के लौकिक पेश्वरों को अपहरण करने में न हिचकेंगा। परन्तु क्या यह विचित्र बात नहीं है कि जब हमारे पड़ोसी बड़ी प्रसन्नता से अपने धार्मिक अथवा आध्यात्मिक मंडार, जो निर्विवाद रूप से लौकिक कर्षों से बहुत बढ़ कर हैं, हमें देते हैं, तो हर्षपूर्वक उन्हें ग्रहण करने के बदले हम उनके विरुद्ध उल्टा लेकर खड़े होते हैं? तुम्हें वेदांगी नाम की उपाधि देने के इरादे से राम तुम्हारे पास पेशान्त नहीं लाया है। नहीं; यह सब तुम ले लो, इसे पचा लो, इसे तुम अपना लो, फिर चाहे इसे ईसाइयत ही कहो। नाम हमारे लिये कुछ भी नहीं हैं। राम तुम्हारे पास एक ऐसा धर्म लाया है, जो केवल इस्लाम और अधिकांश पुराने धर्म ग्रंथों ही में नहीं मिलता, - बल्कि दर्शन-शास्त्र और पदार्थ-विज्ञान के मये से मये ग्रंथों में भी मिलता है। राम तुम्हें एक ऐसे धर्म का उपदेश देने आया है, जो गलियों में भी मिलता है, जो पत्तियों पर लिखा हुआ है, जो मालों द्वारा गुनगुनाया जाता है, जो पवन द्वारा कानों में संसगा रहा है, जो तुम्हारी अपनी ही नसों और नाड़ियों में फड़क रहा है। यह वह धर्म है जिसका सम्बन्ध वा वास्ता तुम्हारे व्यवसाय और अन्तःकरण से है। यह वह धर्म है जिसके अभ्यास के लिये तुम्हें किसी स्वामि निर्वाचन ही में जाने की जरूरत नहीं। यह वह धर्म है जिसका तुम्हें अपने जित्प जीवन में, अपने भोजनशाला में, या अपने गृह-ध्वजी

के आस-पास अभ्यास और व्यवहार करना है। सब कहें तुम्हें इस धर्म का आचरण करना है। वेदान्त हम इसे न कहें, किसी दूसरे ही नाम से हम इसे पुकार सकते हैं। वेदान्त शब्द का अर्थ केवल सारमूल सत्य है। सत्य तुम्हारा अपना है, राम का अधिकार उस पर तुम से अधिक नहीं है। हिन्दू का स्वामित्व उस पर तुम से अधिक नहीं है। वह किसी की मलविषय नहीं, हर एक चीज़ और प्रत्येक प्राणी उसका है।

अब हम यह विचार करेंगे कि इस जीवन में वेदान्त हमारा मार्ग सरल और हमारे काम अधिक रुचिपर क्योंकर बनाता है। आज हम व्यावहारिक वेदान्त, अर्थात् दूसरे शब्दों में सफलता के रहस्य पर कहेंगे। वेदान्त का आचरण करना ही सफलता की कुञ्जी है। हर एक विज्ञान की उसके अनुरूप एक कला भी होती है, और आज हम वेदान्त के बसी, स्वरूप को लेंगे जो विज्ञान की अपेक्षा अधिक कला है, अर्थात् जो अम्ली वेदान्त है।

कुछ लोग कहते हैं कि वेदान्त निराशावाद की शिक्षा देता है, वेदान्त नाउम्मेदी, आलस्य, घुस्ती सिखाता है। राम की उन लोगों से प्रार्थना है कि वे अपना न्याय-शास्त्र अपने ही पास रखें, और दूसरों के हाथ अपनी बुद्धि न दें। वे अपनी बुद्धि अपने ही पास रखें और देखें कि वेदान्त की शिक्षा जीवन, शक्ति, उद्योग और सफलता का कारण होती है या किसी और चीज़ की। यह न पूछो कि भारत का निवासी इसका व्यवहार करता है या नहीं। राम साफ़ साफ़ कहता है कि यह केवल भारतीयों की सम्पत्ति नहीं है, यह हर एक की सम्पत्ति है। यह आप का मिजी जन्म-स्वस्थ है। अमेरिका-वासी अपने व्यापारिक जीवन में इसका अधिक आचरण करते हैं,

और इसी से उन्हें उस विभाग में सफलता होती है। भारतीय इसी भाषा में इसका व्यवहार नहीं करते, और भौतिक दृष्टि से वे इसी लिये पिछड़े हुए हैं।

1. याम उलटा पुलटा-वेदान्त आप के पास नहीं लाया है, किन्तु प्रकृति के मूल-स्रोतों से निकला हुआ असली वेदान्त लाया है। अपनी बुद्धि और तर्क का (आज के) विषय पर प्रयोग करिये, और आप देखेंगे कि वेदान्त कैसा अपूर्व है, और हर एक विभाग में यह हमें क्योंकि सफलता दिखाता है, क्योंकि हर एक को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वेदान्त की रक्षा या प्रकृति पर चलना और उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। सफलता का रहस्य बहुरूप है। रहस्य के अनेक दृश्य या भाव हैं। हम एक एक करके इन सिद्धान्तों को लेंगे, और हिन्दू धर्म-ग्रन्थों की व्याख्या के अनुसार वेदान्त से उनके सम्बन्ध का पता लगायेंगे।

सफलता का पहला सिद्धान्त — कार्य।

यह जुला हुआ भेद है कि सफलता की कुड़ी कार्य, व्याकरण तथा सामान्य प्रयोग है।

7 “खोद लगाते आओ, खोद लगाते जाओ”। सफलता का पहला सिद्धान्त है। कार्य बिना तुम कदापि सफल नहीं हो सकते। (“जीवन-संग्राम” में सुस्त आदमी का नष्ट हो जाना अटल है; वह नहीं जी सकता, उसे मरना ही होगा।) यहाँ पर एक सवाल उठता है जो बहुधा वेदान्त के विरुद्ध उठाया जाता है। वेदान्त से प्रतिपादित निम्न स्वरूप या आत्मा की विशुद्ध, निर्बिकार, अमर क या आद्यमय प्रकृति से निरन्तर परिभ्रम की संगति कैसे आप युक्त ठहरा सकते हैं? वैराग्य या त्याग का

उपदेश देकर और परमात्मा की शान्ति और विभ्राम की प्राप्ति को अपने उपदेश का अंग बना कर क्या वेदान्त सुस्त और अकर्मण्य नहीं बनाता है ? कार्य या त्याग की असलियत का भयंकर अज्ञान ही इस आपत्ति का कारण है ।

काम क्या चीज़ है ? वेदान्त के अनुसार अतीव कार्य ही विभ्राम है । "काम विभ्राम है", यह एक विस्मयकर कथन है, परस्पर विरोधी बयान है । सच्चा कार्य मात्र विभ्राम है । यही वेदान्त सिखाता है । सब से बड़े काम-काजी पर उस समय ध्यान दो, जब वह अपने काम की छोटी पर हो, जब वह खूब काम कर रहा हो । दूसरों की दृष्टि से वह बड़े प्रयत्न में लगा हुआ है, परन्तु उसी के दृष्टि-बिन्दु से उसे जानिये, वह कत्ता ही नहीं है, जैसे दूर से देखने वालों की दृष्टि में इन्द्र-धनुष में अनेक सुन्दर रंग होते हैं, परन्तु मौके की खाँच से भाव्य हो जाता है कि उसमें किसी तरह का कोई भी रंग नहीं है । समर में जिस समय नायक, (नेपोलियन या वाशिंगटन कोई भी कह लो) लड़ रहा हो, अर्थात् खूब लड़ रहा हो, और अपने जीहर दिखला रहा हो, तब उस पर ध्यान दीजिये । शरीर मानों आप से आप पत्रघत् काम कर रहा है, मन इस दर्जे तक काम में लित है कि "मैं काम कर रहा हूँ" का भाव बिलकुल चला गया है, सुख-मोगी शुद्ध अहंकार बिलकुल लुप्त है, पाहवाही का भूखा तुच्छ अहंभाव गैरजाग्रित है । यह निरन्तर कार्य अनजाने ही आप को योग की सर्वोपरि दशा में पहुँचाता है ।

वेदान्त चाहता है कि अतीव कार्य के द्वारा आप शुद्ध अहंकार अर्थात् तुच्छ अहंभाव के ऊपर उठें । आप शरीर और चित्त को निरन्तर इस दर्जे तक काम में लगा दें कि परिभ्रम का बोध

और इसी से उन्हें उस विभाग में सफलता होती है। भारतीय उसी मात्रा में इसका व्यवहार नहीं करते, और भौतिक दृष्टि से वे इसी लिये पिछड़े हुए हैं।

राम उल्टा पुलटा वेदान्त आप के पास नहीं लाया है, किन्तु प्रकृति के मूल-स्रोतों से निकला हुआ असली वेदान्त लाया है। अपनी बुद्धि और तर्क का (आज के) विषय पर प्रयोग करिये, और आप देखेंगे कि वेदान्त कैसा अपूर्व है, और हर एक विभाग में यह हमें पर्याप्त सफलता दिलाता है, पर्याप्त हर एक को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वेदान्त की रक्षा वा प्रकृति पर चलना और उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा।

सफलता का रहस्य बहुरूप है। रहस्य के अनेक दृश्य वा भाव हैं। हम एक एक करके इन सिद्धान्तों को लेंगे, और हिन्दू धर्म-ग्रंथों की व्याख्या के अनुसार वेदान्त से उनके सम्बन्ध का पता लगावेंगे।

सफलता का पहला सिद्धान्त — कार्य ।

यह छुला हुआ भेद है कि सफलता की कुञ्जी कार्य, आक्रमण तथा सामर्थ्य प्रयोग है।

“छोट लगाते आओ, छोट लगाते आओ”। सफलता का पहला सिद्धान्त है। कार्य बिना तुम कदापि सफल नहीं हो सकते। (“जीवन-संग्राम” में सुस्त आदमी का नष्ट हो जाना अटल है, वह नहीं जी सकता उसे मरना ही होगा।) यहाँ पर एक सवाल उठता है जो बहुधा वेदान्त के विरुद्ध उठाया जाता है। वेदान्त से प्रतिपादित निम्न स्वरूप या आत्मा की विरुद्ध, निर्विकार, अमर्त्य वा मायमय प्रकृति से निरन्तर परिश्रम की संगति कैसे आप युक्त ठहरा सकते हैं? वैराग्य वा त्याग का

उपदेश देकर और परमात्मा की शान्ति और विद्या की प्राप्ति को अपने उपदेश का श्रंग बना कर क्या वेदान्त सुस्त और अकर्मण्य नहीं बनाता है ? कार्य या त्याग की असंख्यता का भयंकर अज्ञान ही इस आपत्ति का कारण है ।

काम क्या चीज़ है ? वेदान्त के अनुसार अतीव कार्य ही विद्या है । “काम विद्या है” यह एक विस्मयकर कथन है, परस्पर-विरोधी बयान है । सच्चा कार्य मात्र विद्या है । यही वेदान्त सिद्धांत है । सब से बड़े काम-काजी पर उस समय ध्यान हो, जब वह अपने काम की छोटी पर हो, जब वह खूब काम कर रहा हो । दूसरों की दृष्टि से वह बड़े प्रयत्न में लगा हुआ है, परन्तु उसी के दृष्टि-बिन्दु से उसे जाँचिये, वह कर्त्ता ही नहीं है, जैसे दूर से देखने वालों की दृष्टि में इन्द्र-धनुष में अनेक सुन्दर रंग होते हैं, -परन्तु मोठे की जाँच से मात्तूम हो जाता है कि उसमें किसी तरह का कोई भी रंग नहीं है । समर में जिस समय नायक, (नेपोलियन या वाशिंगटन कोइ भी कह लो) लड़ रहा हो, अर्थात् खूब लड़ रहा हो, और अपने जीहर विस्फला रहा हो, तब उस पर ध्यान दीजिये । शरीर मार्गों आप से आप यंत्रवत् काम कर रहा है, मन इस दर्जे तक काम में लिप्त है कि “मैं काम कर रहा हूँ” का भाव बिलकुल खता गया है, सुख-भोगी सुद्र अहंकार बिलकुल लुप्त है, याहबाही का मूखा तुच्छ अहं-भाव गैरछाज़िर है । यह निरन्तर कार्य अनजाने ही आप को योग की सर्वोपरि दशा में पहुँचाता है ।

वेदान्त चाहता है कि अतीव कार्य के द्वारा आप सुद्र अहंकार अर्थात् तुच्छ अहं-भाव के ऊपर उठें । आप शरीर और चित्त को निरन्तर इस दर्जे तक काम में लगा दें कि परिश्रम का बोध

ही न हो। कवि तमी अभिनिवेश में होता है जब वह पुत्र अर्द्ध-कार या अर्द्ध-माय के विचार से ऊपर उठता है, जब "मैं कविता कर रहा हूँ" का उसे ध्यान तक नहीं रहता। किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछो, जिसे गणित के कठिन प्रश्नों को हल करने का अनुभव प्राप्त हुआ हो, वह तुम्हें बतावेगा कि तमी कठिनाइयाँ दूर और समस्याएँ हल होती हैं जब "मैं यह कर रहा हूँ" का विचार बिल्कुल दूर हुआ होता है। और पुत्र आत्मा या तुच्छ अर्द्धकार से जिसना ही अधिक ऊँचा कोई मनुष्य उठ सकता है, उतना ही अधिक गौरवान्वित कार्य उसके द्वारा होता है।

इस प्रकार, वेदान्त सोचो-कार्य द्वारा पुत्र आत्मा से ऊपर उठने और वास्तविक अकथनीय सिद्धान्त में (और वेदान्त के अनुसार मनुष्य का असली स्वरूप अथवा आत्मा या ईश्वर है) सर्वथा लीन हो जाने की शिक्षा देता है। जब कोई विचारशील, तत्व-ज्ञानी, कवि, वैज्ञानिक या कर्म समाधि या योग की अवस्था से अपनी 'वस्तु' स्थापित करता है, और सहीनता या वैराग्य की इतनी ऊँची अवस्था में प्राप्त हो जाता है कि व्यक्तित्व का कोई लेश ही उसमें नहीं रह जाता, तथा वेदान्त का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तब और तब ही केवल परमेश्वर अर्थात् माद-गुरु उस (तत्व-ज्ञानी या कवि इत्यादि) के शरीर और चित्त के बाजे या यंत्र को अपने हाथ में लेता है, और उससे महान आलाप, मधुर ध्वनियाँ और अनुपम सच्च स्वर निकलता है। लोग कहते हैं, "ओह! वह आधर (inspiration) में है!" यद्यपि उसमें कोई "यह" या "मैं" नहीं है, उसकी दृष्टि से उसमें कर्म करने या भोग करने के लेश का भी पता नहीं है। व्यावहारिक जीवन में यही वेदान्त की प्राप्ति

या अनुभव है। इस प्रकार वेदान्त के व्यवहार से, चाहे वह भ्रमजाल भी हो, सफलता मात्र प्राप्त होती है।

वेदान्तिक योग की प्राप्ति के लिये आप को अंगुष्ठों में आने और असाधारण कार्यों का अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम कर्म में डूबे हुए हो, या अब काम में तुम लीन हो, तब तुम योग के खमक हो, अथवा स्वयं शिव हो। वेदान्त के अनुसार शरीर तुम्हारा आत्मा नहीं है, और क्या आप यह नहीं देखते कि केवल तभी आप उच्च गौरव प्राप्त करते और अत्युत्तम काम दिखाते हैं, जब अम्ली रूप से इस सत्य का आप आचरण करते हैं, तथा अतीव प्रयत्न के प्रभाव से शरीर और मन का आपके लिये अभाव हो जाता है।

दीपक या प्रकाश से समझाया जायगा कि काम क्या वस्तु है। एक गैस या तेल का दीपक ले लीजिये। घाह! रोशनी कैसी! उज्ज्वल, चमकदार, प्रभापूर्ण, उत्तम और भड़कीली है। दीपक को गौरव और प्रभा काहे से मिलती है? निरन्तर कार्य के द्वारा अहंगता का अन्त करने से। दीपक अपनी बत्ती और तेल को बचाने की चेष्टा करते ही अन्धकारमय, असफलता का पुंज और सफलता से सर्वथा शून्य हो जायगा। सफलता पाने के लिये दीपक को अवश्य जलना चाहिये, उसे अपनी बत्ती और तेल नहीं बचाना चाहिये। वेदान्त की यही शिक्षा है। यदि आप सफलता चाहते हैं, यदि आप समृद्धि चाहते हैं, तो तुम्हें अपने कामों के द्वारा, अपनी ही दैनिक जीवन-स्वर्या से अपने ही शरीर और नाड़ियों की आहुति देनी होगी, उपयोग की अग्नि में उनको जलाना होगा। आप को उन्हें काम में अवश्य लाना होगा। आप को अपने शरीर और चित्त का दाह करना होगा, उन्हें बलती हुई दशा में रखना पड़ेगा। अपने

स्वार्थपरता से आकर्षित हो जाता है, प्रशान्त अवस्था सुप्त हो जाती है। सर्व से हमारा संसर्ग बनाये रखने वाली वेदांतिक भावना का स्थान यह परिच्छिन्न करने वाला प्रेम या धृष्टा ले लेती है, और चित्रकार का मन अब इस या उस मनुष्य की आकृति का सार ले लेने का सूक्ष्म या भावात्मक कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार अमली वेदान्त चल देता है और साथ ही उसके कौशल के अनुपम कार्य करने की परम शक्ति भी चल बसती है।

इस प्रकार आप देखते हैं कि आप का कार्य जितना ही अधिक भावात्मक होता है और "मैं कर रहा हूँ" से जितना ही अधिक आप ऊपर उठते हैं, स्वामित्व अथवा सर्वाधिकार स्वयंसेवक होने की भावना को जितना ही अधिक आप त्यागते हैं, और सञ्चय करने व कृपापात्र बनने की वृत्ति को जितना ही पीछे छोड़ देते हैं, अपने अवास्तविक (मिथ्या) या देखने मात्र अहङ्कार का जितना ही अधिक आप त्याग करते हैं, आप का काम उतना ही अधिक अच्छा होता है। वेदान्त चाहता है कि सङ्ग या फन प्राप्ति की इच्छा को त्याग कर आप काम ही के लिये काम करें। कार्य को सफल बनाना हो तो आप परिणाम का विचार त्याग दें, फन या परिणाम की चिन्ता न करें। साधन और फल को एक साथ कर दें, काम ही को परिणाम समझें। वेदान्त चाहता है कि आप की आन्तरिक आत्मा स्वयं निश्चिन्त रहे। अन्तरात्मा तो शांत रहे और शरीर लगातार काम करता रहे। अर्थात् गतिविधा के नियमों का पालन करता हुआ शरीर काम में लगा रहे, और अन्तरात्मा सदैव सब अवस्थाओं में (स्थित्यात्मक) शान्त रहे। हमारी स्वार्थमय बंधनी ही हमारे सब काम को बिगाड़ देती है। कार्य से संयुक्त शान्ति या निषाण के लिये काम करें।

सफलता का दूसरा सिद्धान्त — स्वार्थ रहित वलिदान अर्थात् आत्म-त्याग

एक सरोवर (तालाब) और एक सरिता (नदी) में झगड़ा हुआ। तालाब ने नदी से यह कहा “ये नदी! तू बड़ी मूख है कि अपना सब जल और सम्पूर्ण वैभव समुद्र को दे देती है, समुद्र पर अपना जल और पेशेव्य मत छुटा। महोदधि को इसकी ज़रूरत नहीं वह अकृतज्ञ है। तू अपनी सकल सञ्चित निधियाँ उसमें भले ही भरती जाय, परन्तु वह उतना ही भमकीन वा उतना ही खारा बना रहेगा, जितना आज है; उसका खारी पानी न बदलेगा। Do not throw pearls before swine’ अर्थात् ‘सुअर के सामने मोती मत फेंक।’ अपनी सब निधियाँ अपने ही पास रख।”

यह लौकिक बुद्धिमत्ता थी। अन्त पर विचार करने, फल की चिन्ता करने और परिणाम पर ध्यान देने को नदी से कहा गया था। किन्तु नदी वेदान्तिनी थी। सांसारिक बुद्धिमत्ता की यह बात सुन कर नदी ने उत्तर दिया, “जी नहीं, परिणाम और फल मेरे लिये कुछ नहीं हैं, सफलता और असफलता मेरे लिये कुछ हैं, मैं काम करूँगी, क्योंकि मुझे काम प्यारा है, काम के लिये ही मैं काम करूँगी। काम ही मेरा ध्येय है, कर्मशीलता ही मेरा जीवन है। उद्योग ही मेरा प्राण व मेरी वास्तविक आत्मा है। मुझे काम करना ही होगा”। नदी काम करती रही, समुद्र में लाखों घड़ों पर घड़े जल डालती रही। बजूस व फम फर्च तालाब तीन चार महीने में सूख गया। वह दुर्गन्धयुक्त, मिश्चेष्ट, सड़े हुए कूड़े से भरपूर हो गया। किन्तु नदी साज़ी और विशुद्ध बनी रही, उसके अमर सोते नहीं

सूखे। नदी के मूलस्रोतों को परिपूर्ण करने के लिये शुषकाप और धीरे धीरे समुद्र-तल से जल लिया गया। मौसमी हवाएँ और व्यापारी हवाएँ (monsoons and trade winds) धीरे धीरे तथा शुषकाप समुद्र से जल को लेकर नदी के मूल को सदा ताज़ा रखती रहीं।

ठीक इसी तरह वेदान्त चाहता है कि आप सरोवर की सत्यामासी नीति (sophistic policy) को न बर्ते। बुद्ध, व स्वार्थान्ध सरोवर ही परिणाम की चिन्ता करता है, और सोचता है कि “मेरा और मेरे काम का क्या परिणाम होगा”। काम के लिये तुम काम करो, तुम्हें काम करना ही चाहिये। काम ही में तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिये। और इस तरह वेदान्त तुम्हें व्याकुलता और सन्ताप देने वाली कामनाओं से मुक्त कर देता है। इच्छाओं से स्वाधीनता का, जिसका वेदान्त प्रचार करता है, यही अर्थ है।

परिणामों के लिये व्याकुल न हो, लोगों से कोई आशा न रखो, अपने काम की कटु या अनुकूल आलोचना के लिये हैदान न हो। जो कुछ तुम कर रहे हो वह अंगीकृत होगा या नहीं, इस की चिन्ता न करो, इसका बिलकुल विचार ही न करो। काम को काम ही के लिये करो। इस प्रकार तुम्हें अपने को कामना से मुक्त करना होगा। तुम्हें काम से मुक्त होना नहीं है, तुम्हें मुक्त होना है उत्सुकता की ध्वनि से। इस तरह तुम्हारा काम बितना महान् हो जाता है। (सब प्रकार की व्याकुल करने वाली बातनाओं और प्रलोभनों का सब से अच्छा और प्रभावशाली इलाज काम है।) किन्तु यह तो केवल निपेधात्मक (दोष हटाने वाला) उपदेश हुआ। सच्चे कार्य के साथ जो साक्षात् सृष्टि जुड़ा हुआ है, वह है मुक्ति का

अथवा वेजाने आत्म-अनुभव का एक कण । वह तुम्हें विशुद्ध, निष्कलंक, और परमेश्वर से अभिन्न रखता है । यह आनन्द काय का सर्वोच्च और अश्ल शिखर है । हृदय की स्वार्थमय लालसाओं को पूरा करने के अभिप्राय से काम करके इस स्वास्थ्य-जनक स्वर्गीय मिथि को भ्रष्ट न करो । मलिन आकांक्षाएँ और तुच्छ उत्सुकताएँ हमारी उन्नति को आगे बढ़ाने के बबले पीछे हटा देती हैं । वास्तव और स्यूद्ध (घनीभूत) प्रलोभन हमारी परिश्रम करने की शक्ति के लिये सहायक होने के बबले हानिकारक होते हैं । जी ज्ञान से किये जाने वाले काम के साथ जो तात्कालिक आनन्द लगा हुआ है, उससे बढ़ कर कुछ दायक और स्वास्थ्यकर कोई पुरस्कार या प्रशंसा नहीं हो सकती । तो फिर काम में जो वैराग्य, धम, या उपासना निहित है, उसे प्राप्त करने के लिये काम करो, न कि पछवों के खिलाफों के लिये, कि जो फलरूप में मिलने को हैं । किसी तरह की जिम्मेदारी न समझो, कोई इनाम न माँगो । “अभी यहाँ” (now here) तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिये । लोग कहते हैं, “first deserve and then desire” अर्थात् पहले योग्य बनो, तब इच्छा करो । वेदान्त कहता है, “deserve only and need not desire” अर्थात् केवल योग्य बनो, इच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं । “A stone that is fit for the wall will never be found in the way” अर्थात् “जो पत्थर दीवार के फायल है, वह मड़क पर कभी न मिलेगा” । यदि तुम में पात्रता है तो एक अनिवार्य दैवी नियम से सब चीज़ तुम्हारे पास आ जायगी । यदि कोई दीपक जल रहा है, तो वह जलता पड़ा पड़े, पतझों को पुन्ना मेजने की उसे कोई ज़रूरत नहीं, पतझे अपनी इच्छा से ही दीपक को आ घेरेंगे । जहाँ कहीं साक्षात् श्रमा है, लोग स्वयं

यहाँ पहुँच आँयगे, चश्मे को लोगों की दमड़ी भर भी परचाह करने की झरूरत नहीं। जब अन्धोदय होगा, तो लोग आप ही चाँदनी का आनन्द सूटने के लिये निकल आवेंगे। चढ़े चलो ! चढ़े चलो ! चोट लगाओ ! चोट लगाओ ! शरीर की असारता और सच्चे आत्मा की परम वास्तविकता का अनुभव करने के लिये काम करो, काम करो। इस तरह बाह्य कमशीलता की खोटी पर तुम्हें निर्वाण और कैवल्य का स्वाद मिलेगा। और इस प्रकार जब अपने व्यक्तित्व तथा अहंभाव को श्रम की सूली पर तुम चढ़ा चुकोगे, तब सफलता तुम्हें दूँदेगी, और आकर प्रशंसा करने वाले लोगों की कमी न होगी। ईसा जब तक जीते थे लोगों ने उन्हें नहीं माना, पूजे जाने के पहले सूली पर चढ़ना उनका झरूरी था, "Truth crushed to earth shall rise again",—“धूल में मिलाया हुआ सत्य फिर उठेगा।” अपने रंग रूप को बिना बिगाड़े कोई बीज उगने और वृद्धि करने में समर्थ नहीं हो सकता। इस तरह पर सफलता के लिये दूसरी आवश्यकता है बलिदान की, सुप्र आत्मा को सूली पर चढ़ाने की, अर्थात् त्याग की। “त्याग” शब्द का अर्थ न करना। “त्याग” का अर्थ फुकीरी नहीं है।

हर एक आवामी सफेद, ज्योतिर्मान्, चमकदार या चटकीला होता चाहता है। आप क्यों कर गौरवशाली हो सकते हैं ! पदार्थ सफेद क्यों हैं ? सफेद पदार्थों की ओर देखिये। उनमें इतनी सफेदी कहाँ से आई ? विज्ञान आपको बतलाता है कि सफेदी का रहस्य आत्म-त्याग है, और कुछ नहीं। सूर्य फिरणी के सज़ातों रंग विविध पदार्थों से टकराते या उनपर गिरते हैं। कुछ पदार्थ तो इनमें से अधिकांश को अपने में लीन कर लेते और रस लेते हैं, और केवल एक को फिर बाहर निकालते हैं।

ऐसे पदार्थ सिर्फ एक उसी रंग के कहे जाते हैं जिसे वे लौटाते या नहीं ग्रहण करते हैं। तुम उस वख को गुलाबी रंग का कहते हो, परन्तु यही गुलाबी रंग उस वख का नहीं है। जो रंग उसने अपना लिये है और वास्तव में उसमें है, उन रंगों का तुम उसे (वख को) नहीं कहते। कैसी विचित्र बात है। काले पदार्थ सूर्य किरणों के सब रंग पचा जाते हैं। वे कोई रंग बाहर नहीं निकालते, वे कुछ नहीं त्यागते, वे कुछ नहीं लौटाते। इसी से वे काले हैं अर्थात् अंधकारमय हैं। सफेद पदार्थ अपने में कुछ नहीं खपाते, किसी चीज़ को नहीं अपना बनाते, वे सर्वस्व त्याग करते हैं। वे स्वार्थपूर्ण अधिकार रखना नहीं चाहते। स्वामित्व की भावना उनमें नहीं है, और इसी से वे श्वेत हैं, उज्ज्वल हैं, धमकीले हैं और प्रमापूण हैं।

इसी तरह यदि आप गौरवान्वित और समृद्धिवादी होना चाहते हैं तो आपको अपने अन्तःकरण को स्वार्थपूर्ण और स्वामित्व की भावना से ऊपर उठाना पड़ेगा। आप को उसके ऊपर उठना चाहिये। हमेशा दाता बनो, स्वतंत्र कार्यकर्ता बनो। अपने दिल को मैंगतापन और आशा की दशा में कभी न रक्खो। एकाधिकार करने की आवृत्ति से छुटो। आप के फेफड़ों में जो हवा है उस पर एक मात्र आप का ही दावा क्यों हो। वह हवा हर एक व्यक्ति की सम्पत्ति है। इसके विपरीत, अपने फेफड़ों की वायु की अल्प मात्रा का उपयोग करना जब आप छोड़ देते हैं तब आप समस्त वायुमण्डल का अधिकारी अपने को पाते हैं, आपके साधन असीम हो जाते हैं। विश्व की प्राणप्रद वायु (oxygen) को पाम करो। अभिमानी मत बनो, दर्प न करो। कभी मत समझो कि कोई वस्तु आप के परिधिद्वारा आत्मा की है। यह इश्वर की वा आप के वास्तविक आत्मा की है।

सर आइज़क न्यूटन (Sir Isaac Newton) का उदाहरण लीजिये। संसार की दृष्टि में इतना प्रभाववान, उज्ज्वल, गौरवशाली वह क्योंकर हुआ ? जिस भावना से उसने अपने जीवन में काम किया था वह उसके मरने के समय मालूम हुई थी। संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने की वधाई पाने या प्रशंसित होने पर उसने कहा, 'Oh, no this intellect or this small personality of mine is simply like a little child gathering pebbles on the vast, immense sea shore of knowledge'—“नहीं जी, यह बुद्धि अथवा मेरा यह छुद्र व्यक्तित्व ज्ञान के विराट या विशाल समुद्र के तट पर पत्थर बटोरने वाले छोटे बच्चे के तुल्य है”। वह अब भी बालू पर पड़ा हुआ पत्थर बटोर रहा था। इस प्रकार हमें उस विनीत भावना के दर्शन होते हैं कि जो किसी वस्तु पर भी अपना अधिकार नहीं जमाती, जो कोई चीज़ भी अपनी नहीं बनाती, जो परिच्छिन्न आत्मा या अहंकार को नहीं बढ़ाती, जो उसी भावना से कार्य करती है जिस भावना से आपकी सामर्थ्य और आप की कार्यकारिणी शक्तियां परमोत्कृष्ट को प्राप्त होती हैं। और यही स्वरूप वेदान्त की भावना का है।

तुम अमिलापानों को रखते हो, सब प्रकार की कामनाएँ तुम में हैं, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हों। किन्तु इच्छाओं की पूर्ति की कुंजी जानो। सिङ्की के परदे को हम कैसे खड़ाते हैं ? सिङ्की के परदे को जब हम खड़ाता चाहते हैं तब उसे नीचे की ओर एक झटक देकर छोड़ देते हैं, और सिङ्की का परदा खड़ जाता है। तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति के रहस्य का यह दृष्टान्त है। जब भी तुम इच्छा को छोड़ देते हो, तभी वह फलीभूत होती है। तीर

कैसे छोड़े जाते हैं ? हम धनुष को लेकर मुकाते हैं। अब तक हम धनुष की ताँत को खींचते रहते हैं, तब तक धाँप शत्रु तक नहीं पहुँचता। ताँत को तुम चाहे जितना तानो, धाँप तुम्हारे ही पास रहेगा। अब तुम ताँत छोड़ देते हो, तभी तौर तुम्हारे शत्रु की छाती छेदने के लिये सनसनाता हुआ छूट जाता है। इसी तरह से जब तक तुम अपनी कामना को ताने रहोगे, अथवा इच्छा, अभिलाषा या कामना करते रहोगे, तथा उत्सुक रहोगे, तब तक वह दूसरे पक्ष के अन्तःकरण तक न पहुँचेगी। जब तुम उसे छोड़ देते हो, तभी वह इच्छित वस्तु की आत्मा में प्रवेश करती है। "It is only when you leave me and lose me that you find me by your side" "अब तुम मुझे छोड़ देते और खो देते हो, केवल तभी तुम मुझे अपने पास पाते हो"। जब तुम अपने को उस विचित्र अकथनीय भाव में डालते हो, जो हम तुम दोनों से उभरता है, केवल तभी तुम मुझे पाते हो। वेदान्त यही आपको बताता है।

दो साधु एक साथ यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने व्यवहारतः पन सञ्चय की वृत्ति या भावना को कायम रखा। दूसरा वैरागी था। नदी-तट पर पहुँचने तक वे ग्रहण और त्याग के विषय पर तर्क विस्तर्क करते रहे। कुछ रात बोट जुकी थी। त्याग का उपदेश देनेवाले मनुष्य के पास कौड़ी-पैसा न था, दूसरे के पास था। त्यागी पुरुष ने कहा, "शरीर की हमें क्या चिंता है, मझाह को देने को हमारे पास पैसा नहीं है, ईश्वर का नाम भजते हुए इसी तट पर हम रात काट देंगे"। रुपये वाले साधु ने उत्तर दिया, "यदि हम नदी के इसी पार रहे तो कोई गाँव, खेरा, झोपड़ी व साथी हमें न भसीब होंगे, और भेड़िये हमें खा जायेंगे, साँप इस लेंगे, सर्पि ठिठुरा

देगी। हमें उस पार उतर चलना चाहिये। केबट को उतरा देने के लिये मेरे पास पैसा है। उस पार एक गाँव है, वहाँ हम आराम से रहेंगे”। नाबयाला नाब लाया और दोनों को उसने उस पार उतार दिया। जिस मनुष्य ने उतराई दी थी वह रात को त्यागी मनुष्य से कुछ ठाय से बोला :—“पैसा रखने का फायदा तुम्हें समझ पड़ा या नहीं? मेरे पास पैसा होने से दो कामें बच गईं। आज से तुम कभी त्याग का उपदेश न देना। तुम्हारी तरह मैं भी त्यागी होता तो हम दोनों भूखें मर जाते या ठिठुर आते और नदी के उस तट पर मर जाते”। त्यागी मनुष्य ने उत्तर दिया, “यदि तुमने रुपया अपने पास ही रक्खा होता, यदि तुम उससे किनारा न फसते, यदि तुमने उसे केबट को न दे दिया होता, तो हम उस किनारे पर मर आते। इस प्रकार रुपये के त्याग या दान से ही हमारी रक्षा हुई”। “इस के सिवाय,” त्यागी पुरुष ने फिर कहा, “जब मैंने अपनी जेब में बिलकुल रुपया नहीं रक्खा था तभी तुम्हारी जेब मेरी जेब हो गई। मेरे विश्वास की बदौलत उस (तुम्हारी) टेंट में रुपया था। मुझे कभी फ़ैलाहट नहीं होता। जब कभी मुझे आवश्यकता होती है, वह पूरी हो जाती है”। इस कहानी से सूचित होता है कि जब तक तुम अपनी इच्छाओं को अपनी जेब में रक्खते हो, जब तक तुम्हारे लिये खैन या रक्षा नहीं है। अपनी इच्छाओं को त्यागो, उनसे ऊपर उठो, और तुम्हें दोहरी शान्ति, तुरन्त खैन, और अन्त में इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। याद रखो कि तुम्हारी कामनाएँ सभी पूरी होंगी, जब तुम उनसे ऊपर उठकर परम तत्त्व में पहुँचोगे। ज्ञान कर या अज्ञाने जब तुम अपने को परमेश्वर में लीन कर दोगे, तभी और केवल तभी तुम्हारी अभिलाषाओं की पूर्ति का उपयुक्त समय होगा।

सफलता का तीसरा सिद्धांत — प्रेम ।

सफलता का तीसरा सिद्धान्त है प्रेम, विश्व से एकता, परिस्थिति के अनुकूल आचरण । प्रेम का क्या अर्थ है ? प्रेम का अर्थ है अपने पड़ोसियों और सभी संसर्ग में आनेवालों से असली तौर पर अपनी एकता और अमेदता का अनुभव करना । यदि आप दुकानदार हैं, तो जब तक आप अपने ग्राहकों के लाभ और अपने लाभ को एक न समझेंगे, तब तक आप कोई उन्नति न कर सकेंगे, आप के काम को हानि पहुँचती रहेगी । यदि हाथ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण शरीर के अन्य अंगों से अपना अमेदता प्रतिपादन करने में इस प्रकार तर्क करें :—“धनो, मैं दहना हाथ सब तरह का परिश्रम करता हूँ, मेरी पसीना बहाने वाली कठिन कमाई में सारा शरीर क्यों भाग ले ? क्या मेरे श्रम से कमाया हुआ भोजन पेट को और यहाँ से अन्य सब अययवों को मिलना चाहिये ? नहीं नहीं । मैं सब कुछ अपने ही लिये रखूँगा” । इस स्वार्थ पूर्ण कल्पना को चरितार्थ करने के निमित्त हाथ के लिये इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि भोजन को लेकर पिचकारी अथवा नक्षत्र द्वारा अपने चमड़े में प्रविष्ट कर ले । क्या यह विधि हाथ के लिये लाभदायक होगी ? क्या इस रीति से हाथ को सफलता होगी ? असम्भव । कदापि नहीं । हाँ, एक तरह से हाथ थूथ मोटा हो सकता है, अकेला ही इतना सम्पत्तिवान हो सकता है कि शरीर के अन्य सब अंग उससे स्पर्धा करें । बरेंया, मधुमाप्ती, या साँप को पकड़ कर हाथ अपने को फटका सकता है । इस तरह हाथ बड़ा मोटा अथवा थूथ भारी हो जायगा । हाथ

की स्वार्थपरता पूरी होने का केवल यही एक उपाय है, इसी रीति से हाथ का स्वार्थमय शास्त्र चरितार्थ किया जा सकता है। किन्तु कितना अवाञ्छनीय यह (उपाय) है। इस तरह की दृष्टि या इस तरह की सफलता हम नहीं चाहते हैं। यह तो रोग है।

इसी तरह, याद रखो कि सम्पूर्ण अगत एक शरीर है। तुम्हारा शरीर हाथ की तरह एक अवयव है, केवल उँगली या नख के तुल्य है। यदि तुम सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आत्मा को अखिल विश्व के आत्मा से मिल और पृथक् न समझना चाहिये। हाथ के फलने-फूलने के लिये यह आवश्यक है कि वह समग्र शरीर के हितों से अपने हितों की अमेवता का अनुभव करे। दूसरे शब्दों में, हाथ को यह समझना और अनुभव करना होगा कि उसका आत्मा केवल कलाई तक की सीमा से परिच्छिन्न नहीं है, प्रत्युत उसे व्यवहारिक रूप से समग्र शरीर के आत्मा से अपने को एक और अमित्र समझना पड़ेगा। समग्र शरीर के आत्मा को जिताना हाथ के आत्मा को जिताना है। अब तक तुम इस तथ्य का अनुभव और इस सत्य का आचरण न करोगे कि 'तुम और विश्व एक हो' कि मैं और ईश्वर एक हूँ,' तब तक तुम्हें सफलता नहीं हो सकती। वियोग और मेवता के कीचड़ में अब तुम फँसते हो, तब तुम सुख विहीन और पीड़ा में 'लीन' रहते हो। तुम अपने आप को समग्र और सर्व अनुभव करते ही वास्तव में पूर्ण और सर्व हो आते हो। इस एकता का बोध होने से तुम वेदान्त का आचरण करते हो। इसी दिव्य और सर्व ओष्ठ सत्य का उद्घाटन करते ही अथवा व्यवहार में इस पवित्र नियम को सोड़ते ही मूर्ख व स्वार्थी हाथ की तरह

तुम्हें अपने धर्मावलम्बन के लिये अवश्य फलेश भोगना पड़ेगा। "एन्शेण्ट मैरीनर" (Ancient Mariner) नामक अपनी पुस्तक में फोल्डरिज (Coleridge) ने बड़ी सुन्दरता से इस सत्य को प्रकट किया है। "प्रिज़नर आफ चिल्लन" (Prisoner of Chillon) नामक पुस्तक में बाइरन (Byron) ने भी ऐसा ही किया है। इन पद्यों में यह सिद्ध किया गया है कि जब कभी कोई मनुष्य प्रकृति से बेमेल होजाता है, तब उसे फलेश होता है। उसी क्षण सम्पूर्ण समृद्धि तुम्हारी होती है, जिस क्षण प्राणिमात्र से तुम अपनी एकता अनुभव करते हो।

"He prayeth best who loveth best,
Both man, and bird, and beast.
He prayeth well who loveth well,
All things both great and small.

"वही सर्वोत्तम प्रार्थना करता है, जो मनुष्य और पक्षी-पशु दोनों को सब से बढ़कर प्रेम करता है।

वह खूब प्रार्थना करता है जो सब जीवों अर्थात् बड़ी और छोटी दोनों को खूब प्यार करता है"।

एक महाराजा एक वन में शिकार खेलने गया। आखेट (शिकार) की उत्तेजना में राजा अपने साथियों से विछुड़ गया। मयङ्कर सूर्य-ताप के कारण उसे बड़ी व्यास लगी। वन में उसे एक छोटा बगीचा दिखाई पड़ा। यह वाग में गया। परन्तु शिकारी पोशाक में होने के कारण माली उसे न पहचान सका। बेचारे गँवई के माली ने सम्राट के दर्शन कभी नहीं किये थे। राजा बड़ा व्यासा था, उसने माली से कुछ पीने को लाने के लिये कहा। माली मुरम्त बगीचे में गया, कुछ अनार लिये, उसका रस निचोड़ा और एक बड़ा कटोरा भर

कर महाराज के पास लाया। महाराजा एक ही बार में सब गटक गया, परन्तु उसकी कण्ठ छुटानेवाली प्यास पूरी नहीं बुझी। महाराजा ने उससे और अनार का रस लाने को कहा। माली लेने गया। माली के चले जाने पर राजा अपने मन में सोचने लगा, “यह बाग खूब फल-फूल आन पड़ता है। बात की बात में आवामी ताजे अनार-रस से भरा हुआ बड़ा कटोरा ले आया। ऐसे समृद्धिवाली सम्पत्ति के मालिक पर भारी आय कर लगना चाहिये” इत्यादि इत्यादि। दूसरी ओर माली को देर होती गई, वह घण्टे भर में भी महाराजा के पास न लौटा। बादशाह को आश्चर्य होने लगा, “यह क्या बात है कि पहली बार जब मैंने उससे कुछ पीने को माँगा था, तब तो वह एक मिनट से कम में ही अनार का रस ले आया, और इस बार लगभग एक घण्टे से वह अनारों का रस निचोड़ रहा है, किन्तु अभी तक कटोरा नहीं भरा। यह क्या मामला है ?” एक घण्टे के बाद कटोरा महाराजा के पास लाया गया, परन्तु लबालब नहीं भरा था। बादशाह ने पूछा कि कटोरा कुछ खाली क्यों है, जब कि पहली बार इतनी जल्दी कटोरा भर गया था ? माली महात्मा था। उसने उत्तर दिया:—

“जब मैं अनार-रस का पहला कटोरा आपके लिये लाने गया था, तब हमारे भूपति के बड़े साधु विचार थे, और अब मैं आपके लिये दूसरा कटोरा लाने गया, तब हमारे महाराजा का कृपालु तथा उदार स्वभाव अवश्य बदल गया होगा। अपने अनारों के रसोत्पन्न में इस आकस्मिक परिवर्तन का कोई दूसरा कारण मैं नहीं बता सकता।” राजा ने अपने मन में सोचा और कहा कि देखो तो सही, बात तो बिजबुझ ठीक है। जब राजा ने पहले बगीचे में घेर रफका था, तब वहाँ के लोगों के लिये उसकी

बड़ी ही उदार और प्रेममय वृत्ति थी, वह अपने मन में बिचा-
रता था कि ये लोग बड़े दीन हैं और सहायता के अधिकारी
हैं; किन्तु जब बूढ़ा मनुष्य बात की बात में अनाद-रस से भरा
कटोरा उसके लिये ले आया, तब राजा का मन बदल गया
और उसके विचार और के और हो गये। महाराजा का प्रकृति
के ताल से वेताल हो जाने का प्रभाव बाग के अनारों पर पड़ा।
इधर महाराज से प्रेम का नियम भंग हुआ, उधर वृद्धों ने उसे
रस पहुँचाना पसन्द कर दिया।

कहानी सचो हो या झूठी, इससे हमारा कोई प्रयोजन
नहीं। किन्तु यह सत्य निर्विवाद है कि जब तक प्रकृति के
हम पूरे अनुकूल रहेंगे, अथवा जब तक आप का मन अखिल
विश्व से एक स्वर रहेगा, और जब तक आप हर एक से अपनी
एकता का मान या अनुभव करते रहेंगे, तब तक सभी परिस्थि-
तियाँ और आस-पास की चीज़ें, हवा और लहरें तक, आप
के पक्ष में रहेंगी। जिस लक्ष्य आपकी सर्व से मिश्रता होगी
उसी क्षण आपके मित्र और सम्वन्धी आपके विरोधी हो
जायँगे, उसी लक्ष्य सारे संसार को आप अपने विरुद्ध सशस्त्र
बढ़ा कर लेंगे। प्रेम के इस वैधो विधान को समझो और वर्ता।
प्रेम सफलता का एक सजीव सिद्धान्त है।

सफलता का चौथा सिद्धान्त — प्रसन्नता।

सफलता का चौथा सिद्धान्त जिस की स्थिरता अथवा
प्रसन्नता है। और स्थिरता या प्रसन्नता कैसे रखनी आ सकती
है? "प्रसन्न हो, शान्त हो अथवा साधधान हो", यह कहना बड़ा
सहज है। किन्तु सच अवस्थाओं में प्रसन्न, शान्त और
साधधान रहना बड़ा कठिन है। नियमों के केवल यत्न डालने

से तुम प्रसन्न नहीं हो सकते। कृत्रिम नियमों से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर हम अपने को प्रसन्न क्योंकर रख सकते हैं ? आप के भाव किस के आधीन होते हैं ? वेदान्त बताता है कि जब हम शरीर या अक्षय-आत्मा और प्रबल आकांक्षाओं के स्थल पर उतर आते हैं, तभी हम रुष्ट, प्रसन्नता रहित, भक्ति बिना, उदास और शोकातुर हो जाते हैं। केवल तभी हमारी स्थिरता जाती रहती है। हमें अपने पेट का खयाल तभी होता है जब वह रोगी होता है। हमें अपनी नाक का ध्यान तभी होता है जब सर्दी लगती या जुकाम होता है। जब बौद्ध में पीड़ा होती है, केवल तभी हमें उसका खयाल होता है। इसी तरह जब हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, केवल तभी हमें व्यक्तिगत अहंकार, परिच्छिन्नात्मा या शरीर का खयाल उठता है। शरीर निमित्त ध्यान-सक्ति और व्यक्तिगत तुच्छ अहंकार के प्रति चिन्ता-उत्पादक धृति, ये दोनों शोचनीय आध्यात्मिक रोग लाती हैं। हमारी शारीरिक निर्बलता उन्हीं ही अपना रहूँ जमाती है, त्यों ही हम नम्बून कामन से गिर पड़ते हैं। मेद और भिन्नता के वृद्ध के फल को जीम पद भरते ही हम बैकुंठ से भीचे फेंक दिये जाते हैं। किन्तु वेद (शरीर) को सूत्री पर चढ़ाना अंगीकार करके हम जोये हुये स्वर्ग को वापिस पा सकते हैं। जिस वृक्ष आप शरीर से तथा पुत्र स्वार्थपूण, नीच, तुच्छ और छोटी छोटी आसक्तियों से ऊपर उठते हैं, उसी वृक्ष अपनी स्थिरता और प्रसन्नता को आप वापिस पा सकते हैं।

इस प्रकार प्रसन्नता, चित्त स्थिरता या धृति पाने के लिये आपको वेदान्त की मुख्य शिक्षा अर्थात् इस नित्य सत्य को अमल में लाया होगा, कि “मेरी सभी आत्मा या मेरा वास्त-

विक स्वरूप एक मात्र यथार्थ सत्य है। यथार्थ, तत्त्व अर्थात् अपनी सच्ची आत्मा में जब आप पूर्ण अनुरक्त हुये होते हो, तब बाह्य सांसारिक अवस्थायें आपके लिये चंचल, खपल, और लचोली हो आती हैं। मैं शरीर नहीं हूँ। समस्त शारीरिक लगाव, सम्बन्ध और वन्धन केवल खेल की खीझें हैं। वे केवल नाटकामिन्य के नाते अथवा अधिकार हैं। मुझ नट स्वरूप का एक मनुष्य मित्र है और एक शत्रु; अन्य मनुष्य मेरा पिता है, और कोई दूसरा मेरा पुत्र है। किन्तु वास्तव में न मैं पिता हूँ और न पुत्र; शत्रु और मित्र न शत्रु हूँ और न मित्र। मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। सांसारिक वन्धनों और सम्बन्धों से मेरा कोई वास्ता वा लगाव नहीं। सब सम्बन्ध माया मात्र हैं। हर एक अभिनेता को खेल में अपने कर्तव्य का निर्वाह मली भाँति करना चाहिये, परन्तु जो कोई प्रीति या अप्रीति के अपने नाटकीय कर्तव्य को हृदय में जकड़ लेता है, और उसका अपने वास्तविक आत्मा से सम्बन्ध जोड़ता है, वह पागल से किसी तरह कम नहीं। और संसार अब नाटक दृश्य मात्र ही है, तो कर्तव्य-कर्म के बाह्य रूपों में अनुचित महत्ता मुझे क्यों देनी चाहिये? यदि कोई महाराजा है, तो उससे ईर्ष्या क्यों? और यदि कोई मिथुक है तो उससे घृणा किस लिये?

“Honour and disgrace from no condition rise,
Act well your part, there all the honour lies.

“मान और अपमान की उत्पत्ति किसी वृत्ता से नहीं होती; अपना कर्म मली भाँति निवाहो, इसी में सब मान (इज्जत) है।”

वेदान्त सिखाता है कि तुमको अपने परिस्थितियों और अज्ञेय पड़ोस से व्याकुल न होना चाहिये। दैवी विधान

(Law) को जानो और सब भायों को भाड़ दो । मान तो एक न्यायकर्ता है । वह अपने न्यायालय में आता है, और अपने आसन पर बैठता है । वह न्याय-आर्थियों, लिखने-पढ़ने वालों, घकीलों, चपरासियों और अन्य लोगों को अपनी राह देखते हुये पाता है । न्यायकर्ता को गवाहों को बुलवाना नहीं पड़ा, घकीलों को आमेनित नहीं करना पड़ा, अथवा बावियों और दूसरों को जाकर पुकारना नहीं पड़ा । उसे कमरे की गर्द नहीं झाड़नी पड़ी, फर्श पर झाडू नहीं लगानी पड़ी, खीकी नहीं खगानी पड़ी, इत्यादि । जिस तरह सूर्य के उदय होते ही सब प्रकृति जाग पड़ती है, पौधे, पक्षी, पशु, नदी, और मनुष्य सजग वा प्रोत्साहित हो जाते हैं ; ठीक वही तरह न्यायकर्ता के प्रभाव मात्र से सब चीजें यथा स्थान हो जाती हैं । इसी प्रकार जब आप ठूढ़ता पूर्वक सत्य में स्थित होते हो, जब आप निष्पक्ष परम न्यायाधीश अर्थात् अपनी ही आत्मा के आसन पर अपने को आरुढ़ करते हो, जब आपका प्रभामय स्वरूप, अपनी पूरी दमक से खमकता है ; तब सब परिस्थितियाँ अथवा आपका समस्त अङ्गोष्ठ पङ्गोष्ठ अपनी चित्ता आप कर लेंगे । हर एक चीज़ सजग हो जायगी, और आपकी उपस्थिति के मनोहर प्रकाश में, यथा स्थान हो जायगी । भारत के श्रेष्ठतम शूरवीर राम के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि जब वे सीता जी को—जो दिव्य विद्या-रूपिणी है—पुनः प्राप्त करने चले, तब समस्त प्रकृति ने उनको सहायता दी । बानरों, पक्षियों, गिलहड़ियों और जल, पथन, पत्थरों तक ने उनका पक्ष लेने में एक दूसरे से बढ़ बढ़ कर सहायता देने की चेष्टा की । अधम आसक्ति और पतनकारिणी घृणा से दूर रहकर अपने आत्म-स्वरूप की प्रभा और ऐश्वर्य में प्रकाशमान

हो, फिर यदि नीचे गुलामों की तरह देवता और देव-दूत आपकी सेवा न करें तो उनको धिक्कार है। हर एक व्यक्ति बच्चे की गुलामी क्यों करता है? नन्हा उपग्रही बच्चा परम बलवान कंधों पर चढ़ता और मुकुटधारी शिरों के बाल मोचता है। यह क्या बात है? ऐसा क्यों? इसलिये कि बच्चा परिस्थितियों से परे, अर्थात् परमात्मा में अज्ञात भाव से निवास करता है।

यदि आप अपने कर्त्तव्य को पालते हो, यदि आप अपने धर्म की पालना करते हो, तो बाहरी सहायताओं और मददों की परवाह मत करो। ये अवश्य आपको मिलेंगी। वे आने को बाध्य हैं। अब आप व्यसयान देते हो और उसमें कोई बात सुरक्षित होने के योग्य है, तो मत उद्विग्न हो कि कौन आकर उसे लिख लेगा या प्रकाशित करेगा, इत्यादि। न्यायाधीश का स्थान ग्रहण करो, अपनी प्राचीन पदवी पर बैठ हो जाओ, बाहरी मामलों और बाहरी सहायताओं की आशंकाओं से अपनी प्रसन्नता को कमी नष्ट न करो।

शरीर के किसी भाग में अब खुजली मालूम पड़ती है, तब हाथ आप से आप खुजलाने के लिये उस भाग पर पहुँच जाता है। हाथ के नीचे जो शक्ति या आत्मा है, वह चाहिरा वही शक्ति या आत्मा है जो खुजली के स्थान के नीचे है। याद रखो कि ठीक इसी तरह तुम में जो आत्मा है वह वही आत्मा है जो आसपास में या अगल-बगल की वस्तुओं में है, और अब तुम्हारा मन इस अन्तर्गत परम आत्मा से तद्रूप होकर लहराता है और तुम्हें समग्र संसार अपना शरीर हो जाता है, तब बाहरी सहायतार्य और उपकार स्वभावतः और अनायास उड़ कर उसी तरह तुम्हारे पास आ जायेंगे जिस तरह हाथ खुजली की अगह पर पहुँच जाता है।

जब हम अपनी प्रतिष्ठाया को पकड़ने बीड़ते हैं, तो वह कमी हाथ नहीं आती, छाया हमेशा हम से आगे ही बीड़ेगी। किन्तु यदि प्रतिष्ठाया की ओर पीठ फेर कर हम सूर्य की ओर बीड़ें, तो वह हमारा पीछा करेगी। इसी तरह जिस क्षण तुम इन बाहरी पदार्थों की ओर फिर कर उन्हें पकड़ना और रखना चाहोगे, उसी घड़ी ये तुम्हारी पकड़ बहा जायेंगे, तुमसे आगे बीड़ेंगे। और उधों ही आप उनकी ओर से पीठ फेरेंगे और प्रकाशों के प्रकाश अर्थात् अपने अन्तरात्मा की ओर मुँह करेंगे, त्योंही अनुकूल अवस्थायें आपको होंगी। यही वैची विधान है।

“कर्त्तव्य” के नाम से ही अधिकांश लोग पीसे पड़ जाते हैं, अर्थात् झिच हो जाते हैं। कर्त्तव्य हठके की तरह उन्हें सताता है, उन्हें कूटता रहता है, उन्हें खैन नहीं लेने देता, हर घड़ी सिर पर सवार रहता है। ऐसे अस्वभावज्ञ गुलाम, बल्कि “कर्त्तव्य” के यन्त्र जल्दी के विचार से जितना लाभ उठाते हैं उतनी ही शक्ति खोते हैं। कर्त्तव्य-बुद्धि आपके पैर न उझाड़ने पाये, अथवा आपके मन को हताश न करने पाये। याद रखो कि सम्पूर्ण कर्त्तव्य को अपने ऊपर लादने वाले वास्तव में तुम ही हो। वास्तव में तुम आप ही अपने मालिक हो। तुमने स्वयं अपने पद चुने, सेवा अर्पण की, और अपने हाकिम रचे। अब यदि आप को उनके रुपये-पैसे की अकूरत है, तो वे उसी मात्रा में आपकी सेवा चाहते हैं। शर्तें बराबरी की हैं, किया और प्रतिक्रिया समान है। आप अपनी ही इच्छा की सेवा करते हो, किसी और दूसरे की नहीं। आप का वर्तमान अड़ोस पड़ोस आप ही की रचना है, सम्बन्धों की छोटी सी दुनिया आप ही की बारीगरी है, आपका अविष्य आप ही का

बनाया हुआ होगा। अपनी प्रारब्ध के कर्त्ता आप ही हैं। इसे
जामिये और प्रसन्न होइये अर्थात् गद्गद होइये।

"We build our future thought by thought
For good or bad and know it not.
Thought is another name for fate,
Choose, then, thy destiny, and wait.
Mind is the master of its sphere,
Be calm, be steadfast and sincere,
Fear is the only foe to fear
Let the God in thee rise and say
To adverse circumstances—"Obey!

And thy dear wish shall have its way

‘ निरन्तर संकल्पों से हम अपना भविष्य गढ़ते हैं।

धुरा या मला और यह जानते तक नहीं हैं।

कि प्रारब्ध ही का दूसरा नाम संकल्प है;

तो फिर अपना मसीब खुन लो और, उसकी राह देखो।

मन उसके क्षेत्र का स्वामी है;

अतएव शान्त, सत्पर और सज्ज हो,

भय ही एक मात्र भयंकर शत्रु है।

सुख में ओ ईश्वर है उसे उदय होने और कहने दीजिये।

“ओ विपरीत अवस्था! मेरी आज्ञा मान”

और तेरी प्यारी इच्छा सब पूरी होमायगी”।

(किसी प्रकार काल काटने वाले मज़दूर की तरह काम न
करो। भ्रान्त के लिये, उपयोगी फसल समझ कर, सुख-
कीड़ा अथवा मनोरंजक खेल समझ कर कुलीन राजकुंवर
की तरह काम करो। दूरे दूर दिल से कदापि किसी काम को
हाथ में न लो। सावधान हो जाओ। अनुभव करो कि

महारज और राष्ट्र-पति तुम्हारे चाकर मात्र हैं। नन्दनों के तरह काम करो—

"Undismayed at all things about them,
Unaffrighted at the things they see,
These demand not that the things *without* them
Yield them love, amusement, sympathy

"The exquisite reward of song
Was song—the self same thrill and glow
Which to unfolding flowers belong,
And wrens and thrushes know

“अपने समीप की सब चीज़ों से बिना भय धाये,
दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं से बिना भय भीत हुए,
ये नहीं मांगते कि इनसे ‘पूयक’ चीज़ें
इन्हें प्रेम, मनोरञ्जन व सहानुभूति अर्पण करें,

गाने का अनोखा पुरस्कार

जो गान था—अपनी ही किलक (किलकारी) और वमक
कि जो (किलक) झिल्लते हुए फूलों की होती है,
और जिसे बुलबुलें तथा ज्ञान जानते हैं” ।

किसी तरह की जिम्मेदारी आन न करो। कोई इनाम व माँगो। सब प्रमाण तुम्हारे अधीन होने चाहियें। अपने लिये प्रमाण तुम आपही हो। किसी भी कर्त्तव्य-सुखि या बाहरी प्रमाण को आप अपने ऊपर छाया डालने वाला मेघ न होने दीजिये। बाह्य प्रमाण से दी हुई आज्ञा अधिक से अधिक ठीक ठीक नपी मुली हो सकती है, किन्तु जिस आज्ञा की रचना तुम स्वयं कर्त्तेगे, वह स्वभाव-सिद्ध या अंगरूप होगी।

सफलता का पाँचवाँ सिद्धान्त—निर्भीकता ।

अब हम सफलता के पाँचवें सिद्धान्त 'निर्भीकता' पर आते हैं ! निर्भयता क्या वस्तु है ? माया में बिलकुल विश्वास न होना और वास्तविक स्वरूप का जीता-जागता ज्ञान और उस पर निष्कण्ट विश्वास होना । हर हमारे पास तभी आता है, जब हम अपने को मय का आश्रय या शरीर समझते हैं । शरीर सदा ही चिन्ता-कीटों से भक्षणीय है । सब तरह की पीड़ाएँ उसे बेध और दाब सकती हैं । जिस क्षण हम कुछ शरीर से ऊपर उठते हैं, उसी क्षण हम मय से छूट जाते हैं । ईश्वर-समान जीवन् विताम्बो, वेदान्त को आचरण में लाओ, फिर कौन तुम्हें हानि पहुँचा सकता है ? कौन तुम्हें थोटा लगा सकता है ? वेदान्त और निर्भीकता को अलग नहीं किया जा सकता ।

निर्भीकता सफलता के लिये बहुत जरूरी किस तरह है ? इसके लिये अपने अनुभव में आई हुई एक बात का उदाहरण दिया जायगा । हिमालय के वन में एक बार पाँच रीछ एक साथ ही 'राम' के सामने आ गये, परन्तु उन्होंने उसे (राम को) ज़रा भी नहीं सताया । यह क्यों ? केवल निर्भयता के कारण । राम में यह भावना मरी हुई थी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, अस्त्र मुझे घायल नहीं कर सकता" । उनसे नज़र मिटाई गई, और वे भाग गये । एक बार जंगली भेड़िया इसी तरह भगाया गया । दूसरी दफ़े एक चीता यों ही चलता हुआ । जब बिछी आती है तो कबूतर अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं । वे समझते हैं कि हम बिछी को नहीं देखते, इस लिये बिछी भी हमें नहीं देखती । फिर भी बिछी उन्हें आ ही जाती है । यदि तुम

डरोगे तो बिल्ली मुझें खा जायगी । क्या आपने यह क्षयाप्त नहीं किया है कि नगर से बाहर के मुहल्लों में गुजरते हुए जब हम नाम मात्र को भयभीत होने के लक्षण दिखाते हैं, तो कुत्ते हम पर झपट पड़ते हैं और हमें दिक कटते हैं । यदि हम डरेंगे तो कुत्ते भी हमें मोच डालेंगे । किन्तु यदि हम निडर हैं, तो हम सिंहों और चीतों को भी जीत सकते और हिला सकते हैं । एक पात्र से दूसरे पात्र में द्रव पदार्थ डालते समय यदि हमारा हाथ जरा सा भी काँप जाते हैं, तो अवश्य वह द्रव गिर जाती है । भ्रम रहित होकर, निर्भयता के साथ तथा विश्वासपूर्वक तरल पदार्थ दूसरे बरतन में डलटोगे, तो एक दूँद भी न गट होगी ।

५०० (भय और सन्देह से ही तुम अपने को मुसीबतों में डालते हो । किसी बात से भी अस्थिर और चकित न हो ।) तुम सर्वरूप हो । शरीर के साथ भय दिखाने वाली आसक्ति को दूर करो । क्या यह कल्याणजनक बात नहीं है कि छोटे से पटाके या छोटे से चूहे या पत्ती की झड़झड़ाहट की आवाज़, वस्तु धरती हुई छाया, ऊन पहने हुए पूरे दो मन वज़नी शरीर को चौकसा करदे ? संकट के भय से बढ़कर कोई संकट नहीं है । मृत्यु के भय को मन में स्थान देने के बदले मर जाना मैं पसन्द करूँगा ।

किसी ने कहा है :—“जिसके मन में चलनेवाला पौधा नहीं, उसे फली भी चलनेवाला पौधा नहीं मिला” । यदि तुम्हारे मन में प्रीति है, तो तुम्हें प्रीति मिलेगी । यदि तुम अप्रीति का प्रोत्पन्न करते हो, तो तुम्हें अप्रीति मिलेगी । यदि तुम्हें घोसा देनेवाली और आसूँों का डर है, तो तुम उनसे नहीं बचोगे । यदि तुम स्वार्थपरता और कपट की आशा करते हो, तो तुम निराश न होगे, चारों ओर से स्वार्थपरता और कपट तुम्हारे सामने

आवेगा। सो फिर डरो मत, अपने में पवित्रता और विशुद्धता को रखो, तुम्हारा कभी किसी अस्वच्छ वस्तु से सामना न पड़ेगा। जीवन-साफल्य और आध्यात्मिक-साफल्य को साथ साथ चलना होगा। ये भ्रम में (deluded) हैं जो एक का दूसरे से विच्छेद करते हैं।

घोर डरी घर में सँघ लगाते हैं जो अरक्षित होता है। यदि घर में बरबर रोशनी रहे तो, ये घुसने की हिम्मत न करेंगे। सत्य का प्रकाश सदा अपने चित्त में प्रज्वलित रखो, फिर भय या प्रलोभन का पिशाच तुम्हारे निकट न पहुँचेगा। ईश्वरीय विद्वान पर विश्वास रखो। लौकिक बुद्धि के फेर में पड़ कर अपने जीवन को कृपया कष्टमय न बनाओ। कायर घुरदर्शिता (timid prudence) तुम्हें पूरा पूरा नास्तिक बना देती है। परिस्थितियों के कोहरे और घुम्ब से अपने को मेधाच्छन्न क्यों होने देते हो? क्या तुम सूर्य के सूर्य नहीं हो? क्या तुम विश्व के स्वामी नहीं हो? परिस्थितियों की ऐसी कौन सी सफलता है जिसे तुम हटा नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, अथवा फूँक कर उड़ा नहीं सकते? किसी घमकानेवाली परिस्थिति को गाम मात्र मी असली समझने का विचार तुमसे दूर रहे। निर्मय निर्मय, निर्मय तुम हो।)

सफलता का छठा सिद्धांत — स्वावलम्बन

सफलता का छठा सिद्धान्त 'स्वावलम्बन' है। आप जानते हैं कि हाथी सिंह से कहीं बड़ा पशु है। हाथी का शरीर सिंह के शरीर से कहीं अधिक बलवान मालूम पड़ता है। तथापि अकेला एक सिंह हाथियों के समस्त झुण्ड को मगा सकता है। सिंह की शक्ति का रहस्य क्या है? एक मात्र रहस्य यही है कि सिंह अमली वेदान्ती है, और हाथी द्वैतवादी है।

हाथी शरीर पर विश्वास करते हैं। सिंह व्यवहारः शरीर में विश्वास नहीं करता; वह शरीर से किसी उच्चतर वस्तु अर्थात् आत्मा में विश्वास करता है। यद्यपि सिंह का शरीर अपेक्षाकृत बहुत छोटा है, परन्तु कार्यः वह अपनी शक्ति असीम मानता है, अर्थात् अपनी आन्तरिक शक्ति अमंत् मानता है। हाथी चालीस या पचास और कमी कमी सौ सौ या दो दो सौ का दल बना कर रहते हैं। और जब कमी वे आराम करते हैं, तो सदा एक प्रबल हाथी को पहरेदार बना देते हैं। उन्हें डर बना रहता है कि कहीं शत्रु खड़ न आवे और खा न आवे। वे यह नहीं जानते कि यदि अपने में विश्वास हो तो, हम में से एक एक हजारों सिंहों का संहार कर सकता है। किन्तु बिचारे हाथियों में भीतरी आत्मा पर विश्वास नहीं होता, और फलतः साहस का भी अभाव होता है।

इस तरह पर आत्म-विश्वास कषणाय का एक मूल सिद्धांत है। वेदान्त सिखाता है कि तुम अपने आप को अधम, नीच, दुःखी, पापी या अभागा न कहो। वेदान्त चाहता है कि तुम अपनी भीतरी शक्ति पर विश्वास करो। तुम अनन्त हो। तुम सूर्यशक्तिमान् परमात्मा हो। अनन्त परमेश्वर तुम स्वयं हो, ऐसा विश्वास करो। कैसा ईश्वर प्रबोधक सत्य है। वास्तव आधार पर विश्वास करते ही तुम असफल होते हो। यही सिद्धान्त या वैधी विधान है।

मुक्तमेवाजी में उलझे हुए दो भाई न्यायकर्त्ता के सामने आये। उनमें से एक ललाचीश था, दूसरा कंगाल। न्यायकर्त्ता ने ललाचीश से पूछा कि यह स्वयं इतना अमीर और उसका भाई इतना गरीब कैसे हो गया। उसने कहा, “पाँच वर्ष पूर्व हमें अपने बापदावे की समान समान सम्पत्ति मिली थी। दो लाख

रुपया मेरे हिस्से में आया था और इतना ही मेरे भाई के हिस्से में। मेरा भाई अपने को धनी समझ कर आलसी हो गया (आप जानते हैं कि कुछ धनवान् परिश्रम करना अपनी शान के सिजाफ़ समझते हैं) और उस ने सभी काम अपने नौकरों को सौंप दिये। यदि कोई चिट्ठी उसके पास आती थी तो अपने नौकरों को देकर कहता था, “आओ, इस काम को करो”। ओ कुछ भी काम करने को होता था वह अपने नौकरों से करने को कहता था। इस तरह चैन और आराम में वह अपना समय काटने लगा। “खाना, पीना, और मौज उठाना” उसका काम रह गया। वह अपने नौकरों को सदैव आज्ञा देता था, “आओ, आओ, यह काम करो या यह काम करो”। अपने सख्त्थ में उस धनिक पुरुष ने कहा, “मैंने अब अपने को लाख रुपये पाये, तो मैं अपना काम किसी दूसरे को नहीं देता था। अब कभी कुछ करना होता था, तो सदा मैं स्वयं उसे करने दौड़ता था और नौकरों से कहता था, “आओ, आओ, मेरे पीछे आओ”। मेरी जीम पर हमेशा ‘आओ, आओ,’ शब्द रहते थे, और मेरे भाई की जीम पर ‘आओ, आओ’। उसके अधिकार की हर एक वस्तु ने उसके ठकिया फलाम का पालन किया। उसके नौकर, मित्र, दौलत या सम्पत्ति सब के सब चला दिये, उसे बिल्कुल छोड़ दिया। मेरा सिद्धान्त-वाक्य था ‘आओ’। मित्र मेरे पास आये, मेरी सम्पत्ति बढ़ी और हर एक चीज़ बढ़ी”।

अब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, तब कहते हैं, “आओ, आओ”। इस तरह से हर एक चीज़ खली जायगी। और अब हम अपने पर भरोसा करते हैं और आत्मा के सियाय किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं, तब सब चीज़ें हमारे पास आकर अमा हो जाती हैं। यदि तुम अपने को गरीब, तुच्छ कीट समझते

हो, तो वही हो जाते हो। और यदि तुम अपना सम्मान करते हो और अपने आत्मा पर निर्भर होते हो, तो बढ़ाई तुम्हें प्राप्त हो जाती है। जैसा तुम सोचोगे, वैसा ही अवस्थ हो जाओगे।

भारत के एक स्कूल में एक निरीक्षक (इंस्पेक्टर) आया। एक शिक्षक ने एक लड़के को दिखला कर कहा कि वह इतना तेज़ है कि अमुक अमुक काव्य, जैसे मिट्टन का 'पाराडाइज़ लास्ट' उसे कंठाग्र है, और उसका कोई भी अंश वह सुना सकता है। विद्यार्थी निरीक्षक के सामने पेश किया गया। किन्तु उसमें वेदान्त का भाव नहीं था। उसने लज्जा और नम्रता धारण की। अब उससे पूछा गया, "तुम्हें अमुक जण्ड कंठाग्र है?" उसने कहा, "जी नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता"। इन शब्दों को उसने नम्रतासूचक वा लज्जाशीलता का लक्षण समझा। "नहीं जनाब मैं कुछ नहीं जानता, मैंने उसे नहीं रटा था"। निरीक्षक ने फिर पूछा। किन्तु लड़के ने फिर भी कहा, "नहीं महाराज जो। नहीं, मैं तो नहीं जानता"। शिक्षक का मुँह खतर गया। एक और लड़का था। उसे पूरी पुस्तक सुनायी नहीं थी। किन्तु उसने कहा, "मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो कोई अर्थ आप चाहेंगे वह सुना सकूँगा"। निरीक्षक ने उससे कुछ प्रश्न किये। लड़के ने सब सवालों का उत्तर फटफट दे दिया। इस लड़के ने वाक्य पर वाक्य सुना दिये और इनाम पाया। आप जितना मुख्य अपना समझते हैं, उससे अधिक मुख्य का आप को कोई न अन्दाज़ेगा।

कृपा पत्रके अपने को दीन, हीन वा अमागे प्राणी न बनाइये। जैसा सोचोगे, वैसा ही तुम हो जाओगे। अपने को ईश्वर समझो और तुम ईश्वर हो। अपने को तुम स्वतंत्र (मुक्त) समझो, और वही क्षण तुम स्वतंत्र वा मुक्त हो जाते हो।

एक दिन एक वेदान्ती के घर में एक मनुष्य आया और मकान-मास्त्रिक की गैरहाज़िरी में गद्दी पर बैठ गया। जब घर का मास्त्रिक कमरे में लौटा आ रहा था, तब घुस आने वाले ने यह सवाल किया, “ये वेदान्ती! मुझे बता कि ईश्वर क्या है, और मनुष्य क्या है”। सहाय्या ने प्रश्न का सीधा उत्तर तो नहीं दिया, किन्तु वह केवल अपने मौकों को पुकार कर धिझाने और कटु भाषा का प्रयोग करने लगा, और उनसे उस (घुस आने वाले) को घर से निकाल देने को कहा। यह अन्तुत भाषा बुद्धिमान् मनुष्य ने वास्तव में व्यवहार की। जब ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जिसकी कि आशा नहीं थी, तो आगंतुक डर गया और घबड़ा कर गद्दी से हट गया। बुद्धिमान् मनुष्य उस पर आ विराजा और शांति भाव से तथा गम्भीरता पूर्वक उससे कहा, “यह (अपने को बताकर) तो ईश्वर है और वह (आगंतुक को बताकर) मनुष्य है। यदि तुम डर न आते, यदि तुम अपने स्थान पर बैठे रहते, यदि तुम अपनी स्थिरता कायम रखते, यदि तुम्हारा चेहरा न उतर जाता, तो तुम भी ईश्वर थे। किन्तु तुम्हारा कौपना, धरौना, और अपनी ईश्वरता में विश्वास का न रहना ही तुम्हें हीन कीट बनाता है”। अपने आप को ईश्वर समझो, अपने ईश्वरत्व में सजीव विश्वास रखो; फिर कोई तुम्हारी हानि न कर सकेगा, कोई भी तुम्हें क्षति न पहुँचा सकेगा।

जब तक तुम बाहरी शक्तियों पर भरोसा और विश्वास करते रहोगे, तब तक परिणाम असफलता ही होगा। अन्तर्गत ईश्वर पर भरोसा करते हुए शरीर को काम में लगाओ, सफलता निश्चित है। यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता, तो मोहम्मद पहाड़ के पास आयेगा। एक आदमी भूखा था।

अपनी मूख बुझाने के लिये वह एक जगह और भीच कर बैठ गया और काव्यनिक भोजन करने लगा। कुछ देर बाद वह मुँह खोले हुए अपनी खली जोम ठंडी करते देखा गया। किसी ने उससे पूछा, “क्या मामला है” ? उसने कहा कि मेरे भोजन में गर्म मिर्चें (chilly) थीं। नाम तो ठण्डा है, परन्तु खीझ है बड़ी गर्म *। इस पर एक पास खड़े हुए मनुष्य ने कहा, “अरे गरिब प्यारे ! यदि मानसिक भोजन पर ही तुम्हें निर्वाह करना था तो गर्म मिर्च के बदले कोई मीठी वस्तु ही क्यों नहीं चुन ली, अब यह तुम्हारी ही सृष्टि, तुम्हारी ही कर्तव्य और तुम्हारी अपनी ही कल्पना थी, तो कोई अच्छी खीझ क्यों नहीं पसन्द की ?”

वेदान्त कहता है, आपका समग्र संसार आप ही की रचना अथवा आप ही का विचार है ; अपने आपको भीच, अमागा बा पापी क्यों समझते हो ? अपने को ईश्वर का निर्मीक और स्वावलम्बी अवतार क्यों नहीं समझते ?

सत्य में सजीव विश्वास रखो, ईर्ष्या की खीझों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो, अपनी सर्व परिस्थितियों का यथोचित मूल्यांकन जाँचो, और इस दर्जे तक आत्मानुभव करो कि यह संसार तुम्हें मिथ्या ज्ञान पड़ने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्थिर नक्षत्रों का अन्तर गिनने में यह संसार अकगणित का एक विन्दु मात्र समझा जाता है, उन नक्षत्रों और ग्रहों की अपेक्षा यह संसार कुछ नहीं अर्थात् शून्य मात्र माना जाता है। यदि ऐसा है, तो सर्वोपरि अमन्त्रशक्ति रूप आत्मा की तुलना में यह पृथ्वी क्या कोई खीझ हो सकती है ? ऐसा जानो, और अनुभव करो। प्रकाशों के प्रकाश तुम हो समस्त

* अंग्रेजी में खाल मिर्च को “चिली” (chilly) कहते हैं। “चिली” का दूसरा अर्थ ठिठुराने वाला भी है।

महिमा तुम्हारी है। यह समझो और इस वर्ज तक इसे अनुभव करो कि यह पृथ्वी और नाम तथा यश, लौकिक सम्बन्ध, लोक-प्रियता और लोक-अप्रियता, सांसारिक मान और अपमान, शत्रुओं की मित्रता और मित्रों की शत्रुता, ये सब तुम्हारे लिये निरर्थक चीज़ें हो जाँय। सफलता का यह रहस्य है।

निपगरा नदी की तेज़ धारा दो आदमियों को बहाये लिये जाती थी। उनमें से एक को एक बड़ा लट्ठा मिल गया और जान बचाने की इच्छा से उसने उसे पकड़ा। दूसरे मनुष्य को मन्ही सी रस्ती मिली। जिसे किनारे के आदमियों ने इन दोनों के बचाने के लिये फेंकी थी। सौभाग्य से दूसरे मनुष्य ने यह रस्ती पकड़ ली, जो लकड़ी के लट्ठे के समान भारी नहीं थी। रस्ती यद्यपि झाड़िया बहुत ही डीघाडोल और भंगुर या कोमल थी, तथापि वह बच गया। किन्तु जिस आदमी ने लकड़ी का लट्ठा पकड़ा था, वह फुर्ती से लट्ठे के साथ बह कर गरजते हुए (falls) प्रपातों के नीचे सरकायित अल की खुली हुई खोह में पहुँच गया।

इसी तरह, ये संसारी लोगो! तुम इन बाहरी नामों, कीर्ति ऐश्वर्य, वैभव वीर्य और समृद्धि पर भरोसा करते हो। ये तुम्हें लकड़ी के लट्ठे की तरह बड़े मालूम होते हैं, किन्तु ये बचाने वाले साधन नहीं हैं। बचानेवाला सिद्धान्त महीन वाने की तरह है। वह सीतिका नहीं है, तुम उसे छू नहीं सकते, तुम उसे छुँपिया और टटोल नहीं सकते। सूक्ष्म सिद्धान्त, सूक्ष्म सत्य बहुत ही नन्हा है। किन्तु यही तुम्हें बचाने वाली रस्ती है। ये सब संसारी चीज़ें, जिन पर तुम भरोसा करते हो, केवल तुम्हारे नाश का कारण होंगी और राशा, चिन्ता, तथा पीड़ा के गहरे गड्ढे में तुम्हें गिरावेगी।

सावधान, सावधान ! सत्य को ठूठता से पकड़ो । बाहरी पदार्थों की अपेक्षा सत्य पर अधिक विश्वास रखो । वैसी सिद्धान्त अर्थात् प्रकृति का नियम यह है कि जब मनुष्य अमली धीर पर बाहरी पदार्थों और बीजत पर विश्वास करता है, तो उसे असफल होना पड़ता है । यही सिद्धान्त है । ईश्वर पर भरोसा करो और तुम सुरक्षित हो । अपनी इन्द्रियों के बहकामे में न आओ ।

अपने पड़ोसियों के उपदेशों और धर्मीकरु से ऊपर उठो । तुम्हारे सब सांसारिक बन्धन और सम्बन्ध तुम्हें चिन्ता और दुर्भाग्य के बश में डालते हैं । उनसे ऊपर उठो । सत्य में विश्वास करो, ईश्वर से अपनी एकता का अनुभव करो और तुम्हारा निस्तार है, बसिक तुम स्वयं मोह रूप हो ।

नारायण न करे कि वास्तविक आत्मा की अपेक्षा संसार का आप अधिक महत्त्व देने लगें । अपने को परिमित, करुणा पाप, इन्द्रिय—विशिष्ट व परिच्छिन्नात्मा न बनाये रखो । किसी चीज़ से भी न चिढ़ो । काम उसी निर्दिष्ट भाव से करो जिस तरह वैद्य लोग अपने रोगियों की चिकित्सा करते हैं, और रोग को अपने पास नहीं फटकने देते । सब उलझनों से मुक्त अथवा अप्रभावित गवाह (साक्षी) की भावनासे काम करो । स्वतंत्र रहो ।

सफलता का सातवाँ सिद्धान्त — पवित्रता ।

सफलता को निःसन्देह प्राप्त करने वाली अंतिम बात जो महत्ता में किसी से कम नहीं है, वह है पवित्रता । यह सत्य है कि संकल्प या प्रयास प्रारम्भ का दूसरा नाम है, मनुष्य को कुछ सफल करता है वही हो जाता है । किन्तु यदि आप गम्भीर बातें विचारने लगें और पतित बनाने वाले दुराचारों का पोषण करने लगें, तो इन स्वार्थमय इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ

इदय को पूर्ण कर देनेवाली पीड़ा, अति वेदनाकारी कष्ट और व्याकुल कर्ता शोक भी बदले में आप को ज़बरदस्ती मुगसने पड़ेगे। शोक आप की आत्मा पर आक्रमण करेगा। मूर्ख समझता है कि वह इन्द्रियों के सुख लूटता है, किन्तु यह नहीं जानता कि अस्वच्छ विचार या कार्य के बदले में उसकी जीवन-शक्ति ही मोल से ली जाती है अर्थात् थिक जाती है, अथवा नष्ट हो जाती है। स्वार्थमय उद्देश्यों के लिये अब तुम कर्म का दुरुपयोग करते हो, तब कर्म का कानून इसका बदला लेता है, और तुम्हें व्यर्थ कर देता है। ईश्वर पर अपनी मरजी मत खलाओ। शारीरिक आवश्यकताओं के संबंध में ईश्वर की इच्छा पूर्ण होने दो। सांसारिक आवश्यकताओं में ईश्वर की मर्जी अपनी मर्जी बनाओ। समझो, जानो कि तुम वही परम शक्ति हो जिसकी इच्छा ने परिस्थितियों के वर्तमान रूप की रचना की है। अपनी गरीबी को अपनी ही करतूत समझ कर सानन्द भोगो। किन्तु यदि विषयवासना तुम्हें पथभ्रष्ट कर दे और कामुकता के दलदल में तुम अपने को फँसा हुआ पाओ, तो अपनी ईश्वर-भावना अथवा आत्मा नृमूर्ति को पाने और धनाये रखने के लिये अपनी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतिपादन करो और उससे पड़े पल से काम लो। इस देश में कामुकता (cupidity) प्रेम के पवित्र नाम से दर्शाई जाती है। कैसा पावन है ! लोग शुद्ध जीवन व्यतीत नहीं करते। असाधारण स्नेह और असाधारण वासनाएँ उनके दिनों को खण्ड खण्ड में काट-बाँट देती हैं। शायद ही कभी कोई युवक अपने भाव प्रकट करने में लगी चिपटी न रखता हो। वास्तव में युवक का सदा ही यह अंगभंग अपूर्णा है, वरिष्ठ अत्यन्त अनुचित, जर्मरिष्ठ अंश होता है कि जो सदासाधारण में प्रकट होता है। एक अंश तो उसका उसकी प्रेयसी के पास रहता है और

दूसरा किसी दूसरे पदार्थ में लगा रहता है । अपने कार्य को प्यार करो, जहाँ तुम्हारा हाथ हो वहीं अपने मन को भी रक्का । हाथ और पैर तो गरम रहें अथवा फाम करते रहें, किन्तु अपना मस्तिष्क शान्त और प्रकाश रखो । अपने विचारों को सदा स्वस्थ अर्थात् वास्तविक स्वरूप में केन्द्रित रखो और परिस्थितियों की कुछ परवाह न करो । मानव जाति के हित करने का विचार आप को हैरान न करने पाय । संसार इतना बीन क्यों हो कि वह निरन्तर तुम्हारे ध्यान की भिक्षा करता रहे ? शरीर को अपनी ही मुक्ति के लिये काम करते रहने दो । मूल लोग ध्येय को प्रकाश के लिये प्रार्थना और कामना करते रहते हैं । तुम्हें प्रकाश चाहने की भी क्या आवश्यकता है ? प्रकाश के लिये साक्षता तुम्हें अंधकार में रखती है । एक क्षण के लिये सब इच्छाओं को दूर फेंक दो । ॐ (प्रणव) की रट लगाओ । न आसक्ति हो, न घृणा, पूरा समता हो, और तब तुम्हारा समग्र शरीर प्रकाश स्वरूप हो जाता है । कार्य के सब सांसारिक उद्देश्यों को दूर कर दो । इच्छारूपी प्रेतों को उतार दो अर्थात् भगा दो । अपने सब काम को पवित्र बना दो । आसक्ति या लगन के रोग से अपने को छुड़ाओ । एक पदार्थ में आसक्ति आप को सर्वव्यापक से पृथक् कर देती है । स्वार्थमय पाशविक उद्देश्य ही आप के व्यवसाय और जीवन को लौकिक बना देते हैं । कार्य में अशक्त रूप से जो त्याग निहित है, उसका मज्जा खरने के लिये तुम परिभ्रम करो । शरीर या परिच्छिन्न आत्मा से परे रहते हुए (क्योंकि कार्य तुम्हें ईश्वर के साथ अमेव रखता है) अपना काम करो । निष्काम कर्म परमोच्च त्याग या उपासना का दूसरा नाम है । काम करने में तुम्हारा कोई उद्देश्य क्यों हो ? मूर्ख अमाने विश्वास करते हैं कि स्वर्ग

काम की अपेक्षा उद्देश्य पूरे होकर अधिक सुख देते हैं। अंधे जानते ही नहीं कि स्वयं काम से बढ़कर अधिक सुख किसी भी परिश्रम में नहीं मिल सकता। आनन्द कर्म के वस्त्र पहने रहता है। आप अपनी सफलता सदा अपने साथ रख सकते हैं। इस तरह विशाल विश्व तुम्हारा पवित्र देवालय और तुम्हारा समग्र जीवन एक निरन्तर स्तोत्र हो जाता है। फल की तुम्हें क्या चिन्ता है? घेतन या सनक्याह के लिये हैरानी तुम्हारे पास न पटक। यदि कोई उच्च पद तुम्हें नहीं मिलता, तो पदवी का व्यर्थ अभिमान तुम्हें सड़कों पर झाड़ू देने से न रोके। तुम्हारे हाथ के सामने जो काम आपड़े उसे करने से न हिचको। परिपाटी के विरुद्ध कार्य को त्याग देना यह कोई आत्म-सम्मान नहीं है। सच्ची आत्म-सम्मानता अपने मित्र स्वरूप या अस्यन्तरात्मा का सम्मान है। शारीरिक सम्मान मेकी का प्रतिकूल ध्रुव है, वा नरक का बड़ा सीधा रास्ता है। जब आप किसी भी अम के लिये अपना हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, तो अति श्रेष्ठ पद और अस्यन्त प्रतिष्ठित व्यवसाय आपका हादिक स्वागत करने को अपने हाथ फैलावेंगे। यही प्रकृति का नियम है। परिश्रम में नियास करनेवाले इश्वर से यदि आप भिन्नकते और उलटते नहीं, तो इश्वर से अधिक शिष्टता कौन विद्या सकता है। आपकी इच्छा के विरुद्ध भा प्रकाश आपके द्वारा प्रकाशित होगा। मान्यजाति की निन्दा या स्तुति में विश्वास न करो। ये बातें केवल तुम्हें पथ-भ्रष्ट करती या धोखे में डालती हैं। तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे अन्दर है। बाह्य में अर्थात् कहने मात्र आनन्द के पदार्थों में सुल लूटने के लिये जब आप मुक्त हैं, तब आप अपने को व पदार्थों को अपवित्र या अनुश बनाने वाले होते हैं। बाहरी सुखों से कह दो,

"Get behind me, Satan, I'll take nothing at thy

hands." "शैतान, मेरे पीछे हट, मैं तेरे हाथों से कुछ नहीं लेने का" । सम्पूर्ण आनन्द का सोता क्या तुम नहीं हो ? । । ।

"For him in vain the envious seasons roll,

Who bears eternal summer in his soul" ।

"यस खोजना आनन्द वायक श्रुतु उसे सब व्यर्थ है ।

जो आत्मा मैं स्वर्ग-सुख की प्राप्ति हेतु समर्थ है ।"

भारतीय कोयल या फासता को वैद्यनाथ के वृक्ष पर बैठा दो, स्वभावतः मधुर गीत वह गाने लगेंगी । अपने चित्त को स्वग्रह में बैठने दो, तो फिर स्वता, स्वभावतः वा अनायास मीठ से मीठे स्वर उससे निकलने लगेंगे । तुम्हारा ईश्वरत्व ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे पूरा होना है । आत्मानुभव ऐसी चीज़ नहीं है जो प्राप्त करनी हो, ईश्वर-वर्शन पाने के लिये तुम्हें कुछ करना नहीं है, अपने इर्द गिर्द इच्छाओं का घटाटोप छाल रखने के रूप में तुमने अब तक जो काम कर रक्खा है उसका निष्-करण मात्र करना है । मत डरो, तुम मुक्त हो । तुम्हारे प्रतीत होने वाले घन्घन भी तुम पर अपनी स्वतंत्रता से पड़े हुए हैं । तुम्हारे आर्मंत्रण के बिना तुम्हें कोई हानि नहीं हो सकती । तुम्हें कोई तलवार नहीं बाट सकती अथ तक तुम यह न समझ कि वह काटती है । अपनी वेदियों और वृषकटियों को गहनों के समान प्यार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । निष्कप अनु रागों को मिट्टी पर दूर करो, समस्त कुटिलता को अला दो, फिर विश्व में ऐसी कौन सी शक्ति है, जो तुम्हारे जूते खोजने का अधिकार पाकर अपने को घन्घ न खगमे ? अपने ईश्वरत्व का प्रतिपादन करो, परिच्छिन्नात्मा को सोलहों आने मुक्ता बा, मानों उसका कमी अस्तित्व हुआ ही नहीं था । टोटा सा बुल बुला फूटने पर समग्र समुद्र हो जाता है । तुम समग्र रूप हो,

अनन्त रूप हो, सर्वरूप हो। अपनी वास्तविक उपोत्ति में चमको।
 ये पूर्ण ब्रह्म। तेरे लिये न कोई कर्त्तव्य है, न काम; तुझे कुछ नहीं
 करना है, सम्पूर्ण प्रकृति वही सांस से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही
 है। तुम्हारी उपासना और पूजा करने का सौभाग्य पाकर
 संसार अपने प्रहों को धन्यवाद देता है। प्राकृतिक शक्तियों का
 प्रणाम और दण्डवत्प्रणाम आप स्वीकार करने की छुपा करो।

ॐ !

ॐ ॥

ॐ ॥॥

Trust, trust the Self Supreme.
 The restlessness of Soul is due
 To faith in things that seem—
 The things that fleet as fog or dew

The way to keep you fresh and new,
 To every secret treasure clue,
 Is to assert the real Self
 And to deny deluding self.

There is no duty to be done
 For you, O Every thing, O one !
 Why chafe and worry o'er the work,
 Feel, feel the Truth, anxiety shirk

Believe not when the people say ,
 " Oh, what a fine game you play !"
 Believe not, never, in their praise,
 No, ne'er can acts degrade or raise.

I never did a personal deed,
 Impersonal Lord I am indeed.
 In vain the raving critics fought ,
 The dupes of senses know me not,

I am for each and all the home,
 I am the Om ! the Om ! the Om !

अपने परम स्वरूप पर विश्वास करो, विश्वास करो। मन की अस्थिरता उन पदार्थों में विश्वास रखने के कारण से है कि जो केवल देखने मात्र को हैं और ओस तथा कोहरे के समान उड़ जाते हैं।

अपने आपको लाज़ा और नूतन रखने का मार्ग तथा प्रत्येक शुद्ध कोष (सज़ाने) की कुठ्ठी अपने असली स्वरूप का प्रतिपादन करना और ज़म में झालनेवाले धन का त्याग करना है।

ये प्रत्येक रूप वा अवैत स्वरूप। तेरे लिए कोई फर्तव्य कम नहीं। काम पर क्यों व्याकुल और दुःखी होता है।

सत्य को समझो व भाग करो और संशय को दूर फेंको।

जब लोग कहें कि तुम बड़ा अच्छा खेल खेलते हो, तो आप उस पर विश्वास मत करो। उनकी प्रशंसा-स्तुति पर कभी भी विश्वास न करो।

नहीं, नहीं, काम न तो तुम्हें गिरा सकते हैं, न उठा सकते हैं।

मैंने व्यक्तिगत काम कभी नहीं किया।

मैं निःसम्बेह निराकार प्रभु हूँ।

बायीं लोग ध्वर्य लड़ते मिड़ते हैं।

इन्द्रियों के अनुधर मुझे नहीं आनते।

मैं प्रत्येक व सबका घर हूँ।

मैं ओम् हूँ, मैं ओम् हूँ मैं ओम् हूँ।

O happy, happy, happy Rama !
 Serene, and peaceful tranquil, calm.
 My joy can nothing, nothing mar,
 My course can nothing nothing bar

My livery wears gods, men and birds,
 My bliss supreme transcendeth words,
 Here, there, and every where ,
 There, where no more a "where ?"

Now, ever, anon and then ,
 Then, when s no more a "when ?"
 This, that and which and what ,
 That, that s above a "what ?"

First, last and mid and high,
 The Arts beyond a "why ?"
 One, five and hundred, All,
 Transcending number, one and all.

The subject, object, knowledge, sight
 Even that description is not right.
 Was, is, and e or shall be,
 Confounder of the verb "to be

The sweetest Self, the truest Me,
 No Me, no Thee, no He.

ओ आनन्दमय, प्रसन्न व प्रफुल्लित राम !

ओ शान्त, स्थिर, निश्चल और स्वस्थ राम ।

मेरे आनन्द को कोई वस्तु धिगाड़ नहीं सकती ।

मेरे मार्ग में कोई भी बाधक नहीं हो सकती ।

वेधता, मनुष्य और पत्नी मेरी चपरास पहने हुये हैं ।

मेरा असीम आनन्द शब्दातीत है ।

यहां, वहां और सब कहीं ।

वहां है जहां आगे “कहीं” नहीं ।

—:०—

अब, नित्य, शीघ्र और सब ।

तब जिस के आगे कोई नहीं “कब” ।

यह वह कौन और क्या ।

वह जो “क्या” से है ऊपर ।

प्रथम, अन्तिम, बीच का और ऊँचा ।

वह एक जो “क्यों” से है परे ।

एक, पाँच, सौ और समस्त ।

एक और सब की गणना से है ऊपर ।

—:०:—

कर्त्ता, कारण, ज्ञान और दृष्टि ।

यह वर्णन भी ठीक नहीं है ।

या, है और सदा होगा ।

होने की क्रिया को स्रान्ति में डालने वाला है ।

सर्वोपरि मधुरात्मा और सत्यस्वरूप ।

उस में अहं न मैं, न तू, न वह है ।

—:०:—

The Infinite is that, the Infinite this,
 And on and on, unchanged is Infinite.
 Goes out the Infinite from the Infinite
 And there remains unchanged the Infinite.

The outward loss betrays the Infinite
 The seeming gain displays the Infinite.
 The going, coming, subtracting, adding
 Are seeming mode and truth the Infinite.

O, what a charm marvellous spreads,
 Over every hill and dale,
 Wondrous blue and green my beds
 Charming every red and pale.

Glorious, glorious light it sheds
 Over every storm and hail.
 Beauteous, beauteous one and all,
 Heavenly, heavenly blessed call.

अनन्त यह है, अनन्त है यह ।

और इसी प्रकार बढ़ाते हुए अनन्त में अनन्त निर्विकार
तथा अनन्त से अनन्त घटा देने पर भी अनन्त रहता है ।
परिधाम में अनन्त निर्विकार ही रहता है ।

बाह्य हानि अनन्त को उलट दर्शाती है
देखने मात्र क्षाम अनन्त का चोटक है
आना, आना, घटाना और जोड़ना
सब देखने मात्र वशा है और सत्य केवल अनन्त है ।

हरेक पवत और घाटी में,
कैसा अद्भुत सौन्दर्य व्याप रहा है ।
मेरी शय्या कैसी अद्भुत नीली और हरी है ।
प्रत्येक लाल और पीला (द्रव्य) कैसा आकर्षक है ।

कैसा महोज्ज्वल प्रकाश यह
प्रत्येक घटा और बर्षा में दर्शाता है ।
अति सुन्दर, सुन्दर एक और सब
दिव्य, दिव्य और धम्य सब कहलाता है ।

ईश्वर-प्रेरणा का स्वरूप ।

(सा० २१ फरवरी १९०३ को स्वामी राम का दिया हुआ व्याख्यान ।)

भा रत में एक सभा में जुड़िमान लोग, बड़े बुद्धिमान लोग उपस्थित थे, और हिन्दू धर्म-ग्रन्थों व पवित्र मंत्र पढ़े जा रहे थे। आचार्यों द्वारा अब उन मंत्रों का व्याख्या हो चुकी और सभा का विसर्जन होनेवाला था, तब एक ओता ने एक महात्मा का जिक्र किया, जो नगर में पधार था तथा नदी-तट पर ठहरा था, और इसकी बड़ी ही प्रशंसा की। इस महात्मा का अधिक हाल जानने के लिये लाभ स्वभावतः बहुत उत्सुक हुए। एक तोता इस बात-चीत का सुन रहा था, अथवा यह कह लीजिये कि एक गुलाम नगर में आने वाले महात्मा के सम्बन्ध की यह बात-चीत सुन रहा था। जो भलामानुस महात्मा की खर्चा कर रहा था उससे पिंजड़े में बन्द तोते या गुलाम ने कहा कि जाइये और मेरे छुटकारे का कोई उपाय उस महात्मा से पूछ आइये। जिस सज्जन की पहले महात्मा से भेंट हुई थी, यह ऐसे समय पर महात्मा के पास पहुँचा, अब यह नदी में स्नान कर रहे थे और यह प्रश्न किया, 'पिंजड़े' में बन्द पड़ी, तोत या मान लीजिये, किसी अमुक बंद मनुष्य का छुटकारा कैसे हो सकता है? यह कैसे छूट सकता है" ? ज्योंही प्रश्न किया गया, ठीक उसी समय महात्मा जी तेज धारा में बहे जाते दिखाई पड़े। नगर निवासियों ने उन्हें मरे समान देखा। महात्मा जी की

यह दृशा देखने वाले लोग चकित होगये और उन्होंने प्रश्नकर्त्ता या तोते अथवा गुलाम का सन्देशा जानेवाले मनुष्य को बहुत डाँटा-झपटा। लोगों ने समझा कि पिंजड़े में कैद तोते या बन्द गुलाम की हालत पर रहम आने के कारण महात्मा जी मूर्छित या बेहोश हो गये हैं। जान यह पड़ा कि महात्मा जी उस दिन सचेत नहीं हुये। दूसरे दिन फिर जब उस स्थान पर समा हुआ वहाँ पिंजड़े में पड़ा पक्षी या बन्द गुलाम था, तब तोते या गुलाम ने महात्मा से मेट करने वाले भलेमानुस से पूछा, “सन्देशा कहा था?” उस भलेमानुस ने जवाब दिया कि तुम्हारा सन्देश तो कह दिया गया था, परन्तु साथ ही यह कहा कि पिंजड़े में कैद तोते जैसे अमागे या बंधे हुए गुलाम सरीखे दुःखिया का सन्देशा तो जाने के लिये मुझे खेद है। तोते या गुलाम ने पूछा कि यह क्यों? भद्र पुरुष ने कहा कि सन्देशा सुनते ही महात्मा जी का मूर्छा आ गई। सब लोगों को आश्चर्य होने लगा। सब चकित हुए कि यह मामला क्या है। किन्तु तोते या गुलाम ने सब भेद पूरा पूरा समझा दिया। तोता या आप कह सकते हैं, गुलाम, दुःखिमान नहीं था। किन्तु यह बात सुनते ही कि महात्माजी मूर्छित हो गये, तोते को भी मूर्छा आ गई, और देखने में वह ठीक मृतक सा था। देखने वाले सब चकित होगये कि अद्भुत संदेश था, जिसके कारण दो की मृत्यु हुई। महात्मा के पास सन्देश पहुँचा, तब तो वह मरे, और जब तोते या गुलाम को इसकी खबर दी गई, तब गुलाम मरा। क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? जब पास के लोगों ने देखा कि तोता मर गया है, तब उसे पिंजड़े में डाले रखना उन्होंने मुना सिब नहीं समझा। उन्होंने पिंजड़ा खोल दिया, और तुरन्त तोता बाहर निकलते ही उड़ गया और बोला, “पवित्र धर्म-

ग्रन्थों को सुनने के लिये यहाँ नित्य एकत्र होनेवाले ये प्यार लोगो । तुम नहीं जानते कि मुक्ति, अनुभव, ईश्वर-प्रसादा वैव-ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है” । महात्मा से म संदेश का ओ उत्तर मिला, उससे मैंने आज यह (मुक्ति का उपाय सीखा है । महात्मा जी को मूर्ख नहीं आई थी । मूर्ख होकर अर्थात् बेहोश होकर महात्मा जी ने मानो मुझे अनुभव का उपाय बताया था, मेरे संदेश का उत्तर दिया था । मुक्ति का मार्ग, अनुभव की विधि ज़ाहिर में सत्य है । उसके सिवा किसी और तरह, अर्थात् बलिदान की अपेक्षा किसी अन्य सर उपाय से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । आत्मानुभ का उपाय है वेदाभ्यास से। ऊपर बठना, आध्यात्मिक रूप उस अवस्था में प्राप्त होना, आन्तरिक मुक्ति की उस दशा पहुँच जाना, जहाँ शरीर मानो सूतक है, जहाँ शुद्ध व्यक्ति अचेतन है, बिलकुल बेपत्ता है, बिलकुल पीछे छूट गया है। य नित्य जीवन का मार्ग है ।

संस्कृत में दो शब्द बड़े मार्के के हैं, एक भोग और दूस योग । आप लोगों में से अधिकंश योग शब्द से परिचित हैं शायद आपने योग का प्रतियोगी भोग शब्द भी पढ़ा हो । भा का शाब्दिक अर्थ है ग्रहण (विषयानन्द), और योग का अर्थ है त्याग । लोग इस संसार में भोग की खर्चा बहुत करते हैं । किन्तु सुख-भोग क्या है ? सुख भोग की यदि आप परीक्षा करें अथवा विस्तरेण (analysis) करें, तो आप उसे योग अर्थात् त्याग के सिवाय और कुछ नहीं पावेंगे बिना त्याग के वास्तविक सुख वा भोग नहीं है, बिना त्याग दीयी-प्रेरणा वा ज्ञान कहाँ, बिना त्याग के प्रार्थना नहीं । सुख भोग के समय शुद्ध व्यक्तिस्व अर्थात् भोक्ता को बनाये रख

ये दोनों बातें साथ साथ ही नहीं मिल सकतीं । जिस क्षण जहाँ सुख-भोग होता है, उसी क्षण वहाँ भोका स्वयं नहीं होता । जिस क्षण जहाँ ईश्वर-प्रेरित ज्ञान होता है, उसी क्षण वहाँ "मैं जानता हूँ" और "मैं यह करता हूँ" का भाव नहीं उपस्थित रह सकता । बड़े बड़े आचार्यों ने इस सम्बन्ध में बतलाया है ।

"The man who is his own master knocks in vain at the doors of poetry"—"जो मनुष्य अपने आप का स्वामी है, उसका काव्य के द्वार पर खटखटाना व्यर्थ है" । तुम ऐसी वृथा में नहीं हो सकते कि कविता भी रचो और उसका मज़ा भी छुटो । ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने आप के स्वामी भी बनो और साथ ही साथ काव्य लेखक भी । किसी व्यक्ति को लिखते समय इस बात का ज्ञान नहीं हो सकता कि मैं लिख रहा हूँ । जब वह स्वयं ज्ञान का रूप हो जाता है, तभी वह ईश्वरीय ज्ञान तब पुरुषत्व है । कारीगर को अपनी कारीगरी के भेंट होना ही होगा । जब आप परम कुशल पारी गर का काम निबाहते हैं, तब दूसरों की दृष्टि में आप बड़े भारी कारीगर होते हैं, परन्तु अपने विचार बिन्दु से उस समय आप होते ही नहीं । "मैं कर रहा हूँ" का ज़रा भी विचार आप में मौजूद नहीं होता, आप की सर्व से परेता होगई होता है । आप अपने नुकता-पर-क़याल से कारीगर नहीं हैं, उस समय आप बुमापिया, लिखना, और लेखक सब एक हुए होते हैं । तब सम्पूर्ण भेद-भाव का विनाश हुआ होता है । यह है ईश्वरीय प्रेरणा का स्वरूप, अथवा प्रेरणा का रहस्य । लोग कहते हैं, "वह आध्यात्मिक पुरुष है" । परन्तु जब वह स्वयं अपने को ईश्वरीय प्रेरणा से युक्त समझता है, तब वह अभिनिवेश में नहीं होता । दूसरे उसे प्रेरणा में समझते हैं । दूसरे लोग इन्द्र

धनुष की ओर देखते हैं और रंगों की अर्थात् सुन्दर वस्तु रंगों की प्रशंसा करते हैं। वे उन्हें (रंगों को) पसन्द करते हैं, और उनकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु जहाँ पर इन्द्र-धनुष दिखाई पड़ता है, वहाँ सो जाइये, परीक्षा कीजिये, साधनार्थ से देखिये, और आप को कोई भी इन्द्र-धनुष दिखाई न देगा, आपको वहाँ पर इन्द्र धनुष न दिखाई देगा। इन्द्र धनुष दूसरों की दृष्टियों में मौजूद है। परन्तु दूसरे (इन्द्र धनुष के) स्थान की दृष्टि विन्दु से, अथवा जिस स्थान पर दूसरे लोग इन्द्र धनुष देखते हैं, उस स्थान पर बैठे हुए मनुष्य के दृष्टि बिन्दु में वहाँ पर कोई इन्द्र-धनुष नहीं है। इसी प्रकार दूसरों के नुकता-द-खपाल से एक व्यक्ति इश्वर-प्रेरणा से प्रेरित, मोक्ष-पुरुष, लेखक, विचारणीय वा तत्त्ववेत्ता समझा जाता है। परन्तु स्वयं अपने विचार-विन्दु से उस समय उसमें इस तरह का कोई प्रपञ्च नहीं मौजूद होता कि, "मैं लिख रहा हूँ" या "मैं प्रेरणा में हूँ"। कारीगर को अपनी कारीगरी की मेंट खड़ना ही होगा। मकिलों की मूर्ति कारीगरों को अपने हस्त-प्रहार में अपने प्राण भर देने होंगे। ईश्वरीय प्रेरणा का यही पूरा रहस्य है। मकली आप को डंक मारने के बाद भर जाती है। इस प्रकार वही प्रेरित है जो अपने हस्त-प्रहार में अपना सम्पूर्ण जीवा भर देता है। यही पूरा रहस्य है। यह नहीं हो सकता कि एक ही समय में तुम हरयर प्रेरित भी हो आत्मा और भोग भी करो। किसी वस्तु को भोगने की चेष्टा करते ही तुम प्रेरणा में नहीं रह आते। अब आप देवी प्रेरणा में होंगे, तब दूसरे तुम्हें भोग करेंगे, नसार तुम्हें भोग करेगा। परन्तु तुम स्वयं एक ही साथ प्रेरणा-युक्त और भोग करने वाले दोनों नहीं हो सकते। तुम भोगी तो न होंगे, परन्तु बढ़कर अर्थात् सुख स्वरूप होंगे।

पतंग दीपक की लौ में जल भरता है, और तब अपना प्रेम प्रमाणित करता है। साधारण मक्खी का पतंग से भेद करने के लिये यह आवश्यकता होती है कि पतंगा दीपक से दग्ध होकर सिद्ध करवे कि वह पतंगा है। इसी तरह प्रेरणा युक्त मनुष्य ठीक प्रेरणा युक्त मनुष्य समझा जाने के लिये, अथवा उसकी प्रेरणा-शक्ति प्रमाणित और प्रकट होने के लिये यह आवश्यक है कि वह मनुष्य योगी हो। मय से परे वा दूर हो। दूर यह हो जाता है और संसार के लिये सब तरह से मृतकतुल्य होता है।

कभी कोई महान् मेधावी (genious) जीवित प्रकृति को छोड़ कर और कहीं से प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सका। प्रकृति से एष उदाहरण लेकर इसका दृष्टान्त दिया जायगा। पानी इस पृथ्वी को जीवन प्रदान करता है। प्रकाश के साथ साथ पानी ही इस संसार में समस्त उपज का कारण होता है। तुम्हारी खेती पानी से पकती है। पानी ईश्वर का बड़ा भारी प्रसाद है। इस देश में लोग वर्षा को नहीं पसन्द करते, परन्तु भारत में और पूव के सभी देशों में बृष्टि संसार का सब से बड़ा करपायकारी पदार्थ है। बड़े बड़े तत्त्वज्ञानी, बड़े बड़े कवि तथा ईश्वर प्रेरणा के अभिलाषी महापुरुष लोग सदा उस अवसर से लाभ उठाते हैं जब आकाश में मेघ गरजते होते हैं, और जोर से पानी बरसता होता है। सभी कवि और दीवी प्रेरणा पाने के सभी अभिलाषी ऐसे अवसरों को पड़ी उत्सुकता से ढूँढ़ते हैं, और राम स्वयं अपने अनुभव से कह सकता है कि अन्य समयों की अपेक्षा वर्षा होते समय राम के लिये कविता लिखना कहीं सहज होजाता है। जब पानी बरसने वाला होता है, या जब फुहार पड़ती होती है, तब

मम आप से आप उद्भास्य हो जाता है, और मस्तिष्क काम-
वृत्ति धारण करता है, तथा प्रत्येक वस्तु अत्यन्त भावोन्मत्त
कारणी (भाव को पैदा करने वाली) बन आती है। पृथिवी
द्वारा आकाश और पृथ्वी के संयोग के सिवाय और दूसरा
बाहिर कारण इस असाधारण अमृत्याम का नहीं बतला-
या सकता। मैं के द्वारा पृथ्वी और आकाश का संयोग
होता है। भारत में ऐसे अवसरों पर साधारणतः विवाहोत्सव
होते हैं। लोग समझते हैं कि पृथ्वी और आकाश का संयोग
होता है। इस लिये नर और नारी को भी अपनी विवाह-अमृत
बाँधने दो। अब यहाँ पर यह विचार करना है कि वायुमण्डल
हमें ईश्वर-प्रेरणा युक्त किस तरह करता है? और मैं, आप
तथा पवन के मगोहरों को यह क्यों कर देता है? समग्र आकाश
मण्डल की प्रेरक कौन सी वस्तु है? विज्ञान हमें बताता है कि
आकाश-मण्डल की प्रेरणा का कारण परिपूर्णता है, जिसे वृत्ति
(saturation) कहते हैं। अब इस शब्द की व्याख्या होनी चाहिये।
एक फटोरा दूध लीजिये, और उस में शक्कर मिलाइये। शक्कर
घुल जायगी। थोड़ी और शक्कर डालिये, यह भी घुल जायगी।
परन्तु अन्त में एक ऐसी सीमा आयेगी जब शक्कर न घुसेगी।
फिर थोड़ी या बहुत आप चाहे जितनी शक्कर डोड़ें, यह
घुसेगी नहीं। यह एक स्थिति बिन्दु है, जहाँ शक्कर की कुछ
मात्रा घुसी हुई है, और अब दूध अधिक शक्कर नहीं सोक
सकता, अब और शक्कर दूध को नहीं स्वीकार है। इस स्थिति
बिन्दु को परिपूर्णता का बिन्दु कहते हैं। हम देखते हैं कि
पानी किसी सामान या अंश तक नमक को घुलाता है, परन्तु
उस अंश के बाद पानी नमक की और अधिक मात्रा नहीं
ग्रहण करता। यदि और नमक छोड़ा जाए तो वह पड़ा रहेगा,

वह तह पर बैठ जायगा, वह छुलेगा नहीं। अब पानी निमक से परिपूर्ण है। पानी मट्टी से भी परिपूर्ण हो सकता है। मट्टी की एक मात्रा हम पानी में छोड़ दें, वह उस में घुल-मिल जायगी। परन्तु थोड़ी और छोड़े, वह न छुलेगी। और तब पानी को मट्टी से परिपूर्ण समझना चाहिये। हमारा यह वायुमण्डल नत्रजन (नाइट्रोजन=nitrogen), अम्लजन (ऑक्सीजन=oxygen), कार्बन डाइऑक्साइड (carbon dioxide), सजीव पदार्थ (ऑर्गेनिक मैटर=organic matter) मौलिक कणों (मैटीरियल पार्टिकल्स=material particles) और जल-वाष्प (ऐक्वीयस वेपर=aqueous vapor) का बना हुआ है। पानी के वगैरह में लटक रहे हैं। एक समय होता है जब वायु-मण्डल जल-वाष्प से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय भी होते हैं, जब वायु-मण्डल जल-वाष्प से परिपूर्ण नहीं होता है। परन्तु जब वायु-मण्डल जल-वाष्प से अधिकता के साथ परिपूर्ण होता है, और उसकी थोड़ी सी और मात्रा आजाती है, तब हवा अपने पानी को धारण किये रहने में असमर्थ होजाती है। अतिरिक्त जल, अथवा वायुमण्डल में मौजूद वह जल जो वाष्प की उस मात्रा से अधिक होता है जितनी कि वायुमण्डल की परिपूर्णता के लिये यथेष्ट है, वह जल मँह के रूप में नीचे गिरता है। इस तरह जब वायुमण्डल में उसे परिपूर्ण करनेवाली मात्रा से अधिक जल होता है, तब सतार में वृष्टि होती है, ओस गिरती है, तूफान आते हैं, फुहार वा भीसियाँ पड़ती हैं। ऐसे चमत्कार परिपूर्णता की बिन्दु के बाद होते हैं। यह हम पीछे विचारेंगे कि यह परिपूर्णता कैसे संघटित होती है। अभी इतना ही कहना काफी है कि वायुमण्डल को प्रेरणा में आने के लिये, अर्थात् वृष्टि होने के लिये, परिपूर्णता

की सीमा-बिन्दु तक पहुँचना जरूरी है बल्कि उसका अति-क्रमण होना चाहिये, अर्थात् वाष्प को अतिपूर्ण होना चाहिए, बल्कि उसमें जल की और भी अधिकता होनी चाहिये। यह वशा प्राप्त होने पर शुभ फल होते हैं और संसार में महान् परिणाम होते हैं। इसी तरह यह तुम्हारा मन है, जिसकी तुम्हारा वायुमण्डल या पथन से की जा सकती है। जब मन किसी भावना से परिपूर्ण हो जाता है, और उससे तुम्हारा मन भ्रम जाता है, वह तुम्हारे मन को जीत लेती है अर्थात् तुम्हारे मन को घेर लेती या ओत प्रोत कर लेती है, और मन में व्याप्त हो जाती है, तुम्हारी समग्र आत्मा में भर जाती है। तब तुम्हें परिपूर्ण कर देती है। अब ध्यान कीजिये। जब तुम्हारा मन किसी भावना से परिपूर्ण हो जाता है, तब आप अपने मनकी धिचिध्र अवस्था में पाते हैं, और उसे आप चेचनी की हालत कहते हैं। मन की यह हालत उस हालत से अब ही मिलती जुलती है जिसे हम निस्तब्धता कहते हैं, जिसे इस भूमि पर हम कफाव की हालत कहते हैं। और आप जानते हैं कि अति कफाव (closeness) की हालत में लोग धृष्टि की आशा करते हैं। अब आप अति कफाव पाते हैं, तब वायुमण्डल में परिपूर्णता होती है, तब परिपूर्णता के बिन्दु का अतिक्रमण होने पर धृष्टि की आशा करने हैं। इसी प्रकार जब आप का मन किसी भावना से निरागता परिपूर्ण हो जाता है, तब यह उम्र हालत में होता है जिसमें उपमा पड़ी लूनी से उस हालत में दी जा सकती है जिसे हम कफाव या निस्तब्धता की हालत कहते हैं। अब आप का मन आप की प्रिय वस्तु के विचार से परिपूर्ण होता है, तब, आप के कफाव होगा, एक ऐसा समय आता है कि मन कफाव, निस्तब्धता या बेचैनी, अथवा अधवर्णनाय धबड़ाहट की हालत

में होता है, जिसे लोग अजीब बेचैनी कहते हैं। जब इस दशा का अति क्रमण होता है, जब आप इस दशा को पार कर जाते हैं, तब आप कबि हो जाते हैं, तब कविता आप से टपकने लगती है अर्थात् मधुर पद्यों की या अति उत्तम गीतों की वर्षा होने लगती है। यही हालत थी जब आप का चित्त प्रेरणा के विन्दु को पार कर गया, या उससे आगे बढ़ गया; तब काबो स्थूल अक्षरों में विचार टपक पड़े; तब इश्वर-प्रेरणा थी।

यह एक आदर्श है। उसके मन में एक विचार बैठता है, एक समस्या हल करने की वह ठानता है। वह उसे फैलाने लगता है, वह हल करने का परिश्रम करता है, और पुनः पुनः परिश्रम करता है; परन्तु हल नहीं कर पाता। आप में से जिन लोगों ने गणित या तत्त्वज्ञान की भारी समस्याओं को हल करने की चेष्टा की होगी, वे स्वानुभव से राम की बात को पुष्ट कर सकते हैं। हम एक गहरी समस्या को हल करने लगते हैं। प्रारम्भ में जब हम समस्या को हल करने लगते हैं तब हमारा चित्त परिपूर्ण नहीं है, हमारे चित्त में और भी वासनाएँ व्याप्त हैं। यह पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा, अथवा इस या उस पदार्थ की लगन आप के चित्त में प्रबल है, और साथ ही साथ समस्या हल करने की इच्छा भी आप के चित्त में मौजूद होती है। गम्भीर समस्या हल नहीं हुई। जब आप देखते हैं कि कुछ प्रयत्नों से समस्या हल नहीं हुई, तब आप कुछ बेचैन हो जाते हैं, और दूसरे पदार्थों के प्रति अपनी लगन को दूर कर देते हैं। तब आप अन्य इच्छाओं से अधिक छूट जाते हैं, दूसरे रास्ते में यह विशेष भावना आप के सामने अधिक प्रमुख हो जाती है, आप के चित्त में अधिकाधिक भर जाती है, और दूसरे विचारों को निकाल भगती है। समस्या अब भी नहीं हल हुई। अन्य

भावों और अनुरागों से तो अधिकतर छुटकारा मिल जाता। फिर भी आप के चित्त में, संस्कृत की शब्दावली में, अष्ट का भाव बना रहता है, कि "मैं यह कर रहा हूँ" और "मुझका श्रेय मिलता है"। तब क्या होता है? समस्या नहीं होती। कुछ देर बाद, जब आप उसे हल करने की धुन में ही रहते हैं और उस पर सोचते ही खाते हैं, मैं और तुम का ध्यान बिलकुल दूर हो जाता है, और वही एक भावना आप चित्त में सर्व प्रधान हो जाती है; जब मन की यह गति जाती है; तब मैं और तुम, मेरा और तेरा अथवा काल और देश का ध्यान बिलकुल जाता रहता है। आप के चित्त समग्र ध्यान एक ही भावना घेर लेती है, वह आपके दि में कोई शून्य स्थान नहीं छोड़ती, आपके हृदय में कोई जगह नहीं रहती, और चित्त मानों उस भावना से परिपूर्ण हुआ होता है, तथा उस भावना से आपकी अमिन्नता होती है। जब पतंगा बंध होने लगा, मधुमक्खी ने अपना जीव दे दिया, कुछ अहंकार या कर्त्तापन जाता रहा, भोग विचार चला गया। जब इस अवस्था में पहुँच हो गई, तब (अहंकार का) बलिदान हो गया, सहसा आप प्रेरणा में आ गये, और आपके अन्दर साधन कौंध जाता है। क्या सा इस वाक्य का उपयोग नहीं करते, कि "It strikes me" "It struck me", "मुझे यह सूझती है", "मुझे यह सूझी" बिना इस जीवन में मृत्यु-नाम के तुम सुख-मोक्ष और ईश्वर प्रेरणा में नहीं हो सकते।

फला-कुशल, शिक्षक, सत्य-शामी, और विचार शील लोग अपने अपने क्षेत्र में ईश्वरी प्रेरणा पाते हैं; परन्तु इस प्रेरणा या आगेवा की प्राप्ति केवल परिच्छिन्नात्मा की आहुति या बलि

दान से होती है। इस संसार में लोग अपने को भोका बनाये रखना चाहते हैं, अपने को कर्त्ता बनाये रखना चाहते हैं, परन्तु वेदान्त प्रकट करता है कि यह प्रकृति के नियमों से संगत नहीं है कि आप किसी चीज़ को भोगें। किसी पदार्थ का भोग करना मनुष्य के लिये नहीं है। भोका (भोग करने वाला) पुरुष भूटा पुरुष है, यह असली पुरुष नहीं है, वह भुम नहीं हो। सब विचारशीलों और तत्त्वज्ञानियों को अपने शरीर, अपने चित्त और अपनी सारी हस्ती का समस्त संसार द्वारा भोग होते देखना होगा। वही रास्ता है। यदि आप भोका होना चाहते हैं तो मुक्ति, आनन्द व मुक्ति का मार्ग आप के लिये बन्द है अर्थात् रुका पड़ा है। आप इस संसार का भोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप के लिये केवल एक ही पथ है। और यह यह है कि आपका देह, मन और सर्वस्व परमात्मा द्वारा भोग किया जाता अथवा परमात्मा द्वारा लीन किया जाता दिखार्हे दे। जैसा कि हज़रत ईसा मसीह के मोक्षन के समय कहता है, "Here eat my flesh eat it" "Here you will have to drink my blood" "यह, मेरा मांस खाओ, जाओ।" "मेरा यह रक्त तुम्हें पीना होगा।" "Very happy is he and blessed is he whose life is a continuous sacrifice" "यह बड़ा सुखी और भाग्यशाली है जिसका समस्त जीवन निरन्तर बलिदान है।"

परिपूर्णता की उस सीमा पर जब हम पहुँचते हैं, अब मन भावना से भरा हुआ होता है, अब सारी हस्ती उस जगल में डूब और लीन हो जाती है; तब महा गर्वैया (ईश्वर वा प्रभु) यंत्र अर्थात् आरगम या बाजे को उठा लेता है, और इस बाजे द्वारा सुन्दर, परम मोरम, श्रेष्ठ स्वर निकलता है।

तब महान् तानें, समतकार संगीत इस बाजे से पैदा हात है। परन्तु यथा जब तब बाजे को अपने ही तब रचना चाहता है और बड़े बज्जयें या गवैये को उस बाजे से काम नहीं लेते दता, तब तक बाजा येसुरा ही गायेगा। जब तक यह परिच्छिन्नता, मिथ्या अहंकार या यह अवास्तविक आत्मा, जो मोक्षा पुरुष है मौजूद है, और इस शरीर पर अधिकार बनाये रचना चाहता है, तथा इस शरीर को अपने अधिकार से बाहर जाने नहीं देता; तब तक इस बाजे या देह से येसुरी तानें ही निकलेंगी। यह यंत्र या शरीर परम देव को दे दो, इस मिथ्या अहंकार से अपना पीछा छुड़ा लो, इस तुच्छ अहंकार को दूर करो, एका धलिदान कर दो, और इससे ऊपर उठो। इसके बाद जब परिपूर्णता के विन्दु का अतिक्रमण हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं इस यंत्र को उठा लेता है, महान् गवैया स्वयं यंत्र अहियाता है, और इस यंत्र द्वारा फिर संगीत निकलता है, अर्थात् अति सुन्दर स्वर उत्पन्न होते हैं। तब आप ठीक ईश्वरी प्रेरणा में हैं। प्रेरणा ईश्वर की करनी है। जब तुच्छ अहंकार शरीर अकृता छोड़ देता है, तब मनुष्य नियेशित या प्रेरित होता है।

हमें पता मिलता है कि ईसा मसीह या अपना कतब्य आरम्भ होने के पूर्व शैतान ने उन्हें बहका कर भोगी बनाने की सर्व प्रकार से ऐने चेष्टा की थी कि 'ये सात लोक हैं, ये सुन्दर सुन्दर सुस्यादु भोजन हैं, ये राज है, अर्थात्काम-त्कार करके बड़े मामी होने का यह आयसर है।' य समी प्रलोभन और भोग ईसा के सामने रखे गये थे। ईसा ने क्या उत्तर दिया था? 'Get behind me, Satan, I will have nothing from thy hands' "शैतान! मेरे सामने से हट जा, मैं तेरे हाथों से कुछ भी नहीं लूँगा।" धूब, गूब। अमेरिका

और यूरोप के लोगो। ईसा की यह नसीहत अपने सामने रखो, "शैतान मेरे सामने से दूर हो, तेरे हाथ से मैं कुछ भी न ग्रहण करूँगा"। वास्तविक पदार्थों के सब प्रकार के आक्रमण होते हुए भी आप ईसा की इस आज्ञा को अपने मन के आगे रखो "ये शैतान। मेरे सामने से दूर, तेरे हाथ से मैं कुछ नहीं लूँगा"। इस तरह ईसा ने समस्त सांसारिक भोगों को हटा दिया। उसने सूली और चौराग्य ग्रहण किया, और भोग सब त्याग दिये। प्रेरणा का यह रहस्य वाचिन्ह तुम्हारे सामने रक्खा है। जब तक भोका या कर्सा के भाव का अनुभव तुम्हारे मन में हो रहा है, तुम निवेशित या प्रेरित नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जब भोका या कर्सा का विचार (मैं काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे वाद वाही मिलना चाहिये) बिलकुल दूर हो जाता है, केवल तभी आप प्रेरित होते हैं।

एक कहानी से राम इसकी समाप्ति करेगा। हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में असुर नाम की तीन व्यक्तियों की अति उल्लेख किया है। इन तीन व्यक्तियों में बिलक्षण शक्तियाँ थीं, ये सूरमा थे, कोई उनसे पार पाने वाला नहीं था। ये बिलक्षण पुरुष थे। लोगों ने उनसे युद्ध किया और तुरन्त हार गये। असंख्य शत्रु आये और तुरन्त पराजित हुए। इन तीन पुरुषों से लड़ने वाले हज़ारों की संख्या में आये और हार गये। इस तरह पाण्डवा पराजित होने पर शत्रुगण एक महात्मा के पास गये, और पूछा कि इन तीन व्यक्तियों को किस तरह मीचा दिखाया जा सकता है। महात्मा ने कहा कि तुम्हें उनकी अजेयता के कारण का पता लगाना चाहिये कि ये तीन असुर अजेय क्यों हैं। बड़े प्रयत्न और धर्म से मालूम हुआ कि

इन तीनों की अजेयता का कारण। यह-है कि ये तीनों कर्सा या मोका होने का विचार अपने मन में कभी नहीं रखते। विजय प्राप्त हो जाने पर वे उसका कुछ भी विचार नहीं करते थे। वे विजय का सुख भोगने की परवाह नहीं करते थे। लड़ते समय यह विचार कि “मैं इस शरीर रूप से लड़ रहा हूँ” अथवा यह विचार कि “मैं लड़ रहा हूँ” उनमें बिलकुल नहीं रहता था। इस संसार में सूरमा ऐसे ही होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि “मैं समग्र ओषध वा अवण रूप हूँ” उसी तरह आप जानते हैं, कि युद्ध में लड़ते समय प्रत्येक सूरमा समग्र युद्ध वा युद्ध मय होता है। “मैं कर रहा हूँ” के विचार के बिना कोई स्थान ही नहीं बचा रहता। यहाँ उसका शरीर मारी पंखवद् हो जाता है। यह संभावना हो जाता है, यहाँ पैर हाथ ईश्वररूप से परिपूर्ण होते हैं। इस तरह ये लोग जब कभी लड़ते थे, तब रणमय हो जाते थे। “मैं लड़ रहा हूँ” इस विचार का ये क्षण भर के लिये भी अपने पास नहीं फटकने देते थे। जिस तरह से एक धन्य काम करता है उसी तरह उनके शरीर काम करते थे। ईश्वर के धन्य अर्थात् वैसी धन्य होकर उनके शरीर काम करते थे। उनकी सफलता की यही कुंजी थी, कोई उनसे नहीं जीत पाता था। उनकी अजेयता का भेद मालूम होने पर अब महात्मा ने इन तीन योद्धाओं को जीतने का उपाय शत्रुओं को बताया। उसने उन शत्रुओं से कहा कि आकर उनसे लड़ाई देखो और फिर भाग लो, उनके पास जाओ और उन्हें लड़ने में लगा लो, और अब वे आक्रमण शुरू करें तो उन्हें विजयी छोड़ कर चले जाओ। इस तरह उन्हें रण रोष में आकर अपनी अपनी पीठ दिखा दी। उन सूरमाओं के शत्रुओं ने उन्हें उत्तेजित किया और भाग पड़े हुए। इस तरह उन दोनों के

शत्रु कई बार फिर पराजित हुए। इस प्रकार धीरे धीरे वे तीन अजेय शूरवीर अपनी अमोघ स्थिति से हटा लिये गये, अपनी वास्तविक अजेयता से सरका कर अपने शरीरों में ले आये गये, उन्हें यह विश्वास करा दिया कि वे विजयी हैं। उन्हें विश्वास करा दिया गया कि वे महान् हैं, वे विजेता हैं। इन बारम्बार विजयों ने उनके भीतर यह अयाल जमा दिया कि वे विजयी हैं, वे विजेता हैं। इस प्रकार ये तीन मनुष्य शरीर के पिंजड़े में उतार लिये गये अथवा ये तीन आदमी शरीर के कारागार में डाल दिये गये। “मैं कर रहा हूँ” के विचार ने या “मैं महान् हूँ” की भावना ने उन पर अधिकार जमा लिया और उन्हें इससे कैदखाने में बन्द कर दिया। उनमें का ईश्वर तो अब स्थानच्युत कर दिया गया, और उसका स्थान तुच्छ अहंकार ने ज़ लिया, और अब उन पर विजय पाना तथा पकड़ कर कैद कर देना कुछ भी कठिन काम नहीं रह गया था। अब यह कठिन काम नहीं था, वे तुरन्त हराये गये और तुरन्त पकड़ लिये गये।

अब इस कहानी के प्रयोग पर ध्यान दीजिये। अब तब कोई काम तुम इस ढंग से करते रहते हो कि मानों तुम्हारा शरीर ईश्वर के हाथ में एक पंख होता है, तुम्हारा व्यक्तित्व ईश्वरत्व में लीन हुआ होता है, अब तक तुम्हारी यह स्थिति रहती है, तब तक तुम अजेय हो, और उन तीनों असुरों की मांति तुम “मैं मोग रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ” की भावना से परे हो और अजेय हो। पर जब लोग आकर तुम्हारी तारीफ़ शुरू करते हैं, तुम्हें (अतिशयोक्तियों से) फुलाने लगते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, चारों ओर से तुम्हारी प्रशंसात्मक आलोचना करते हैं, तब तुम्हें विश्वास करा दिया जाता है कि तुम विजयी हो, सूरमा हो, तुम विजेता हो, दुखरे पराजित हैं, तुम्हारे

प्रतिद्वंद्वी तुम्हारे विरुद्ध हैं, तब तुम उन तीनों असुरों के स
हो जाते हो। "मैं यह कर रहा हूँ" की भावना ही।
"मुझे कृषि का भोग करना चाहिये" "मैं भोक्ता हूँ" का वि
मात्र ही तुमको कैद कर लेता है, तुम्हें शरीर के पिंजड़े में र
लाता है। तुम हो बीते, शक्ति जाती रही, शक्ति लुप्त हो।
बाइपिल में भी क्या आप नहीं देखते कि जब ईसा मसीह प
पर से साज़ा ताज़ा आया था, तब उसमें बड़ी शक्ति थी।
अपने मित्रों के बीच में रहने लगा उसने बहुत बातचीत
और उसे कहना पड़ा, "Who is it that touched n
I find my power going out of me" "किसने मुं
लिया? मैं देखता हूँ कि मेरी शक्ति मुझसे निकली जा रही।
यह हमें इज़ील में मिलता है। यहाँ भी तुम्हें बड़ी यात दि
पड़ती है। "मैं यह कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ" जब आप
भाव से परे होते हैं, तब इश्वर आपके द्वारा काम कर
है, और आप ईश्वर-प्रेरित हैं। किन्तु जब आप कोई काम व
लोगों की समालोचनायें और अपने अबुक्ल आलोचनायें, व
लोगों की तारीफ़ें, या लोगों की खुशामदें अंगीकार करते हैं,
आपकी शक्ति तुरन्त जाती रहती है। यह तुरन्त निपल
है, वह शक्ति फिर पिंजड़े में डाल दी गई। पिंजड़े से ब
निपलो, और तुम इश्वर-प्रेरित हो। और फिर पिंजड़े में
खल जाओ, तो तुम्हारा अन्त हो गया।

परपना करो कि यहाँ एक सुन्दर घड़ी है। यह ठीक है।
दिन रात चल रही है। यह एक प्रयत्न शुम्भक के निपट
है और आफपित हो जाती है, लोहे के स्प्रिंग आफपित
जाते हैं। घड़ी अब चल नहीं सकती, अब यह बेकार है, स
नहीं बताती। अब इसके साथ मैं क्या करूँ? घड़ी को ज़र

में तोप दो, आकर्षणशील प्रभावों से उसे दूर रखो, वह चुम्बक के आकर्षण से छूट आयगी, वह अपनी पहले की कार्य-शक्ति फिर वापिस पा आयगी, और आप फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। तुम्हारे मनो के भीतर तुम्हारा निजात्मा स्वर्गीय या ईश्वरीय है। प्रत्येक वच्चा स्वभाव से ही प्रेरित होता है। प्रत्येक वच्चा स्वभाव से ही कथि होता है। और यदि आप जीना चाहें, तो ईश्वरीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह करें, यदि आप ईश्वर की साख से मिले हुए रहते हैं, तो आप सदा प्रेरित हैं। यदि आप अपनी सच्ची आत्मा या स्वरूप से मिले हुये रहते हैं, यदि आप अपने अन्तर्गत ईश्वर से, अपने निज स्वरूप या आत्मा से सदा अपना संसर्ग बनाय रखते हैं, तो आप हर घड़ी प्रेरित हैं। आपमें कसर यही है कि आपका मन सब तरफ से संसारी चुम्बकों, लौकिक संगों के संसर्ग में आता है, और ये आपको आकर्षित कर लेते हैं और आपको अव्यवस्थित कर देते हैं, तब आप कार्य कारिणी अवस्था में नहीं रह जाते बल्कि गड़बड़ा जाते हैं। यदि आज आप प्रेरित नहीं हैं, तो एक मात्र कारण यही है कि आप अपने को यथेष्ट गतसंग या पृथक् स्थित या विच्छिन्न नहीं रखते। सासारिक पदार्थों द्वारा आप अपने को आकर्षित होने देते हो, मुग्ध होने देते हो, आप अपने को उनके मनमाने खेल की वस्तु बन जाने देते हो। यदि आप अपनी प्रारम्भिक शक्तियों और प्रेरणा को फेरना चाहते हैं, तो कुछ देर के लिये अपने को गतसंग रखिये, या पृथक् स्थित रखिये। अपने को वास्तविकता में, दैव में, ईश्वर में अर्थात् सच्ची आत्मा में तोप लीजिये। आत्म-भावना में या सत्य में अपने को गाढ़े रखिये। कुछ काल के लिये अकेले रहिये वास्तविकता के संस्पर्श में रहने के लिये दिन का कुछ समय

अलग कर लीजिये। इष्ट्वर में अपने आपको डुबा दीजिये, अर्थात् गाड़ लीजिये। यह कीजिये और आपको सींच लेनेवाली इन सांसारिक पदार्थों की विनाशक आकर्षण-शक्ति और माह लेनेवाली अशुद्ध सम्मोहन-शक्ति दोनों छोड़ देंगी, आपका मन पुनः काय-कारिणी अवस्था में आ जायगा। आप फिर प्रेरित हो जायेंगे।

कुछ दिनों तक समुद्र में चलते रहने पर अहाज़ जराब हा आते हैं अर्थात् अव्यवस्थित हो आते हैं। सब मरम्मत के लिये कुछ दिनों तक उन्हें डाक (अहाज़ी मरम्मतखाने) में रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से बहुत समय तक सांसारिक मामलों में अर्थात् सांसारिक झगड़ों में रहने से, मोहनेवाली परिस्थितियों के बीच में रहने से, बिगाड़ने वाली और चकाने-वाली तथा निबलकारिणी हालतों में रहने से आप अपने मन में खिलसिले कर लेते हैं, आप गिर आते हैं, प्रेरणा की अपना आन्तरिक स्वाभाविक शक्तियों को आप खो देते हैं। जिस तरह आप अपने अहाज़ों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार आप अपने शरीरों के साथ करना चाहिए। अन्ततः कुछ समय के लिये अपने शरीरों को मरम्मतशाला में रखिये, पूर्णतः प्रभाव से दूर रखिये। कम से कम कुछ बाल के लिये अपने शरीरों का आत्मबुद्धि में रखिये। ऐसी पुस्तकें पढ़िये जो आप को प्रेरित करें, उन लोगों की संगति में रखिये कि जो निवेशित करें। अपने आप पकायी रखिये। कुछ समय ध्यान में लगाइये, और आप अपनी प्रेरणा की शक्ति वापस पा लेंगे। क्या तुम्हें अपने शरीर को रोज़ घोंमे की ज़रूरत नहीं होती, क्या तुम्हें अपने घर को नित्य साफ़ किये जाने तथा झाड़े जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह न आप के मन की भी सफाई और पालाई

की झरूरत है, उसके मित्य धोये और नहलाये जाने की झरूरत है। जब तक लौकिक भावनायें, लौकिक संग या सांसारिक भोग के विचार या “मैं यह कर रहा हूँ” इत्यादि के विचार आप में घर्तमान हैं, जब तक आप बिलकुल बलिदान नहीं हो जाते, तब तक आप के लिये कोई आशा नहीं है। शरीरोत्सर्ग (crucifixion) के सिवाय कोई दूसरा उपाय प्रेरणा का नहीं है।

ॐ ।

ॐ ॥

ॐ ॥॥

सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग ।

1 1

(ता० ११ विषय ११०२ को इमिटिक प्रवरगुड अर्थात् साथ संग के सामने दिया हुआ स्वामी राम का ध्याकाम ।)

आप के इन नाना रूपों में मेरे मित्रात्मन्,

विषय शुरू करने से पहिले भारत की आर्थिक अव्यवस्था पर कुछ शब्द कहने हैं। शायद एक समय ऐसा था जब भारत आज फल के सम्पूर्ण यूरोप से भी अधिक धनवान् था। आज अमेरिका में जितने रत्न, हीरे, मोती और लाल हैं, उनकी अपेक्षा भारत में अधिक थे। ऐसा एक समय था। एक दिन भारत पर भी आर्थिक उन्नति के शिखर पर था। समय समय पर राष्ट्र के बाद राष्ट्र ने भारत को धर दबाया। यूनान भारत की बदीनत अमीर हुआ, इरान भारत की बदौलत अमीर हुआ, अफगानिस्तान भारत की बदौलत अमीर हुआ, और आज ईंग्लैंड भारत की बदौलत दीलत घटोर रहा है। भारत वास्तव में किसी समय सोने और रत्नों का माहाार था।

हमें पट्टाया नहीं है। नीतिक समय में आज भारत के पिछड़ जाने का हमें शोक नहीं है। हम जानते हैं कि यह एक दीर्घ विधान है, यह ईश्वरीय विधान है, अथवा हमारी अपनी प्रकृति का यह नियम है, जो मामलों का नियमन कर रहा है, जिसके अनुसार प्रत्येक बात हो रही है। हम जानते हैं कि दीर्घ-हाय हमारे मामलों का सम्बन्धान और नेतृत्व कर रहा है और यह जानकर हम अपनी आर्थिक दक्षिणता पर व्याकुल नहीं होते।

आर्थिक सम्पत्ति की हानि पर हमें सोच नहीं। इन वस्तुओं की, अर्थात् धन के इन भौतिक पदार्थों की, अथवा इन सब की परीक्षा हो चुकी है। भारतवासियों से ये तराजू में तौले जा चुके हैं और निस्तार पाये गये हैं। अमेरिका अभी बिलकुल बालक है अर्थात् नन्हा बालक है, बस। इसी तरह यूरोप भी बिलकुल बालक है। इन पदार्थों की वे अभी परीक्षा ही कर रहे हैं। भारत ने भौतिक क्षेत्र में इन का पूरा अनुभव कर लिया है, इन सब को तौला है और उन्हें निस्तार पाया है। भारत उन्हें फेन का एक घूँद मात्र समझता है, और कुछ नहीं। ये आपके आनन्द वा सुख के कोई साधन नहीं। ये आपको सन्तुष्ट सुखी नहीं बना सकते, कदापि नहीं, कदापि नहीं। लोहा और सोना खरीदने के ही लिये लोहा और सोना ठीक है, बस। सुख वा आनन्द इन भौतिक पदार्थों की ही जाति की वस्तु नहीं है। इन से आनन्द खरीदा नहीं जा सकता। सुख वा सच्चा आनन्द इन चीज़ों से नहीं मील लिया जा सकता।

सुख का रहस्य कुछ और ही है। रहस्य यह है कि "The more you seek things, the more you lose them." जितना ही तुम चीज़ों को ढूँढ़ते हो, उतना ही तुम उन्हें छोड़ते हो।" जितना ही आप कामना से परे रहते हैं, उतना ही आप अपने को आवश्यकता से भी परे पाते हैं, उतना ही भौतिक पदार्थ आपका पीछा करते हैं। आज कल के भारतवासी भी अर्थात् सामाजिक बुद्धिवाले भारतवासी भी इस रहस्य को नहीं जानते, और तीव्र तथा गम्भीर विचार के अभाव के कारण वे फिर भी अप्रुप घटना को इनका कारण बताते हैं, जो वास्तव में कारण नहीं। भारत का राजनैतिक पतन क्यों

दुआ, अथवा आर्थिक दृष्टि से भारत इतना नीचा क्यों है ? कारण यही है कि आज कल के भारतीय उन दिनों के भारतीय हैं जब भारत का पतन शुरू हुआ था। इनमें व्यावहारिक वेदान्त का अभाव है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वही भारत जो वेदान्त और परमायनिष्ठा का घर था एकता का मूलस्रोत था, 'सर्वपथ है' की भाषना का मूल-स्थान था ; वही भारत अर्थात् वही स्रोत स्थान जिससे दिव्य-ज्ञान, आध्यात्मिक-ज्ञान, आत्म-सम्मान, आत्म-ज्ञान और आत्म-गौरव की गंगा बहती थी, वही भारत आज अमली वेदान्त से हीन है। और यही भारत के पतन का कारण था। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा। परन्तु अब इस विषय की आलोचना करने के लिये समय नहीं है। यदि समय मिले तो किसी भाषी व्याख्यान में इस पर विचार दिया जायगा कि राष्ट्र क्यों गिरते और उठते हैं ? घाए दृश्यों की आड़ में कौन सी ऐसी वस्तु है जो एक कौम को गिराता और दूसरा को उठाती है ? कौन सा चन्द्र है जो राष्ट्रों के उबार भाटे का कारण होता है ?

इतना ही कहना बयेष्ट होगा कि बिना आध्यात्मिक पठन के किसी राष्ट्र का किसी भी दृष्टि से पतन नहीं हो सकता। और एव भारतीय वे मुख से, जिसने भारत तथा अन्य राष्ट्रों का पूरा पूरा अयलोवन किया है, निपत्ते हुये इन शब्दों का आप स्वागत करेंगे। इस वचन में शायद अन्य भारतीय राम से सहमत न हों ; किन्तु राम अपने ही प्रमाण पर, गहर अयलोवन के प्रमाण पर यह बात कहता है। यह क्या बात है कि अमेरिका इस समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वित्त शक्ति उत्पत्ति कर रहा है ? आर्थिक उत्पत्ति की दृष्टि से अमेरिका इतनी शीघ्रता से क्यों अग्रसर हो रहा है ? कारण यही है

कि अमेरिका-निवासी अज्ञाततः हम स्थूल लोक में वेदान्त का जीधन बिठा रहे हैं। अमेरिका-वासी क्योंकि व्यापहारिक रूप से वेदान्त की ज़िम्मेगी बसर कर रहे हैं, और वेदान्त उनकी भौतिक उन्नति का कारण क्यों है, इस पर कुछ अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है। परन्तु बात है यही। सत्य, सत्य, केवल सत्य ही गौरव पायेगा। वास्तविकता, वास्तविक चरित्र, केवल स्वच्छ चरित्र को गौरव और सफलता प्राप्त होगी। दूसरा कोई इसे न पायेगा।

, सब व्योरे को छोड़कर, और सब परन्तु देखने में विपरीत कथन पर टीका-टिप्पणी करना छोड़कर, ओ कौतूहल-जनक बातें हमने अभी कही हैं उन पर और विचार न करक अब हम आज के विषय पर आते हैं।

इंजील में लिखा है कि, "Ask and ye shall find it knock and it shall be opened unto you"—"माँगो और तुम उसे पाओगे; खटखटाओ और दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जायगा।" उधर हिन्दू कर्म-वाद का उपदेश देते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कामना मानों अपनी पूर्ति अपने साथ लिये रखती है, प्रत्येक अभिलाषा और प्रत्येक संकल्प किसी न किसी समय पूर्ण होने का यत्न देता है। अर्थात् संकल्प अवश्य पूर्ण होगा ही। राम इस विषय पर व्याख्यान न देगा। इस समय केवल हमकी चर्चा ही पड़ेगी। कहा जाता है कि घाग में दिखाई पड़नेवाली दर एक बस्ती अपनी आशा पूर्ण हुई देखती है, कमी न कमी मिलती और फूलती है। और पशुओं की सब उम्मेदें भी बाध में परिणत होती हैं। इस संसार में कोई भी उद्योग, कोई भी शक्ति, अथवा कोई भी पदार्थ 'अर्थ' नहीं आता; कोई भी खीझ नष्ट नहीं होती। शक्ति के दृढ़

श्रावण (law of persistence of force), उद्यम के संरक्षण (law of conservation of energy), पदार्थ के अविनाशोपन के नियम (law of the indestructibility of matter) हम निश्चिन्त पाते हैं। और इसी तरह मानसिक क्रियाशीलता तथा मानसिक कामनायें, संकल्प और अभिलाषा अर्थात् मानसिक उद्योग-शक्ति हैं, इसका भी नाश कैसे हो सकता है ? इसमें भाग्य फल लगेंगे ही, वेर या सवेर इसकी भी पूर्ति होगी। इस तरह सब आकांक्षाएँ पूर्ण ही होंगी। कर्म-वाद का सार और संकेत यही है। हिन्दू उपदेश देते हैं कि इस नियम के अनुसार "माँगिये और आप उसे पावेंगे, खटखटाओ और दरवाजा खुम्हारे लिये खुल जायगा।" किन्तु क्या सचमुच ऐसा ही है ? क्या वस्तुता ऐसा ही है ? अपने ईर्ष्या-धीन में क्या हमें पता हो अनुभव होता है ? हे तो ऐसा ही। परन्तु कर्म-वाद का साधारणतः जो अर्थ लोग लगाते हैं, उसके अनुसार होने बात अपने अनुभव से यदि आप इन सिद्ध करना चाहते हैं, अपना साधारण लोग इन पाक्यों—“माँगिये और आप उसे पावेंगे खटखटाइये और वह आपके लिये खुल जायगा” से जो अर्थ ग्रहण करते हैं, उस ढंग से यदि आप इस वक्तव्य को प्रमाणित करना चाहते हैं, तो आप भूल करेंगे। आप अपने को अस्थिर या विक्षिप्त पावेंगे। आप देखेंगे कि यह काम नहीं चलता। यह सिद्धान्त व्यवहार में नहीं आता। यह वचन पूर्ण सत्य नहीं है। यह सत्य का एक अंश मात्र है। बाइबिल में या हिन्दुओं द्वारा जो यह कहा गया था कि “खटखटाइये और द्वार आपके लिये खुल जायगा, माँगिये और यह खुम्हें मिल जायगा”, तब इससे जो अर्थ ग्रहण किया जाता था वह साधारण लोग नहीं समझते या उसकी उपेक्षा करते हैं। मतलब यह था कि आपको उसकी

कीमत भी देना होगी । उसका मुख्य भी देना पड़ेगा । यह मत भूलो कि उसका मुख्य भी अत्यन्त जरूरी है । मुख्य की भी चर्चा हम इंजील में पाते हैं, "he that would keep his life will lose it" "जो अपना जीवन चाहता है पहले उसे खो खोना होगा ।" इसका अर्थ क्या है ? इसमें यह अर्थ गभित है कि जो याचना करेगा अर्थात् जो उत्कंठा तथा आकांक्षा करेगा, वह इसे नहीं पायेगा । उत्कंठा, याचना तथा आकांक्षा करने में हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं । "जो इस प्रकार अपने जीवन को बचायगा वह इसे खो देगा ।"

'Man shall not live by bread alone.' "मनुष्य का जीवन केवल अन्नाधीन नहीं है ।" देखिये, प्रभु की प्रार्थना में हम कहते हैं, "आज के दिन हमें हमारी नित्य की रोटी दीजिये", और फिर यह भी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल अन्नाधीन नहीं है । इन कथनों की संगति बैठाइये । इन्हें अच्छी तरह समझिये । "हमें हमारा नित्य का भोजन दीजिये", इस ईश-विनय का यह अर्थ नहीं है कि आप मांगते रहें, इसका यह मतलब नहीं कि आप अनुमय-धिनय करें, और अमिलापा अथवा आकांक्षा करें । कदापि नहीं । यह अर्थ नहीं है । इसका अभिप्राय यह था कि एक महाराजा, या एक सम्राट् को भी, जिसे नित्य का भोजन न मिलने का डर था भी खटका नहीं है, यह प्रार्थना करनी चाहिये । एक राजकुमार को भी, जिसे नित्य का भोजन अवश्यमेव मिलने का पूरा विश्वास है, यह प्रार्थना करनी ही चाहिये । यदि ऐसा है तो स्पष्ट है कि "हमारा नित्य का भोजन हमें दीजिये" का अर्थ यह नहीं है कि लोग याचना-युक्ति धारण करें, अथवा वे आर्थिक समृद्धि की अमिलापा करें । यह अर्थ नहीं है । प्रार्थना का अर्थ यही है कि हर एक को, यह चाहे

राजकुमार हो या महाराजा अथवा साधु, कोई भी क्यों न हो, अपने ईर्ष्य-निर्द्वेष की सब वस्तुयें, विपुल धन-राशि, समस्त शीलत, सुन्दर और मनोहर पदार्थ अपने न समझने चाहियें। उसे इन सब (धन-शीलत आदि) को अपनी मिलबियत न माननी चाहिये, बल्कि ऐसा समझना चाहिये कि यह सब स्व ईश्वर का है। अर्थात् ईश्वर का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। इस प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है, बल्कि त्यागना है। सुनिये, “हमारा नित्य का भोजन हमें दीजिये” का अर्थ मांगना और चाहना नहीं है बल्कि इसका अर्थ त्यागना और दे देना है। दे डालना अर्थात् ईश्वरार्पण करना उस प्रार्थना का अर्थ था। आप समझ सकते हैं कि किसी बादशाह का “आज के दिन हमें दीजिये इत्यादि” ऐसा प्रार्थना करना कितना अनुचित है। यदि प्रार्थना का साधारण अर्थ ग्रहण किया जाय, तो कितना अयुक्त है। यह प्रार्थना तभी युक्ति संगत होती है जब महाराजा इस माय से प्रार्थना करे कि अपने कोप के सब रत्न, अपने घर की सारी शीलत, घर तक को, मैं त्याग करता हूँ, मानों यह सब कुछ ईश्वरार्पण करता हूँ, या मानों अपने स्वयंस्व पर से अपना अधिकार उठाता हूँ। यह कहा जा सकता है कि इन सब वस्तुओं से वह अपना सम्बन्ध तोड़ता है, और इनसे दूर नष्ट हो जाता है। वह साधुओं का साधु होता है। यह पदार्थ है, यह ईश्वर का है। मेज़, मेज़ पर रखी हुई सब चीज़ें उस (ईश्वर) की हैं, मेरी नहीं। मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मिलता है, सब प्यारे (ईश्वर) से मिलता है। प्रार्थना द्वारा यह यही अनुभव करता है। “आज मुझे दीजिये इत्यादि” का अर्थ जैसा राम द्वारा अभी समझाया गया है यदि आप ग्रहण करें तो आप इसकी “मनुष्य का जीवन बेधन अज्ञापान नहीं

है" इस कथन से संगति पाइयेगा ; तभी तो आप दोनों बंधनों में संगति पाइयेगा, अन्यथा असंगति ।

इंजील में हम यह भी पाते हैं कि "Seek the kingdom of heaven and all things will be added unto you." "स्वर्ग का साम्राज्य तलाश करो, और अन्य सब चीजें तुम्हें मिल जायेंगी" । यही कुंजी है । यह प्रार्थना की कुंजी है । यही स्तुति-वाक्य है जो ईसा ने प्रभु-प्रार्थना सम्बन्धी बोला और वह वाक्य यह है कि "पहले स्वर्ग का साम्राज्य ढूँढ़ो, फिर अन्य सब चीजें आप ही मिल जायेंगी" ।

फिर इंजील में यह भी है कि—"In sorrow she should bring forth child" "रंज में उसे बच्चे की प्राप्ति होनी चाहिये ।" जोई हुई कड़ी अथवा गायब टुकड़ा इस वाक्य में हमें मिलता है । बच्चा तो वह पायेगी, किन्तु रंज उसका मुख्य है । इच्छा फल लायेगी, आप जो कुछ चाहते हैं वह सामने आयेगा, आपकी जो कुछ अभिलाषा है उसकी पूर्ति होगी, परन्तु शोकरूपी मुख्य आपको देना होगा । "रंज में उसे बच्चे की प्राप्ति होनी चाहिये", यह केवल मारी के लिये नहीं कहा गया है । यह हर एक के लिये कहा गया है । इच्छायें फलवती होंगी, परन्तु कीमत देने पर । कीमत क्या है ? रंज । इस रंज शब्द की व्याख्या की भी अपेक्षा है । रंज का अर्थ है सब इच्छाओं का त्याग । कौन अपनी इच्छायें पूर्ण होती देखेगा ? कौन ? क्या वह जो अपनी इच्छाओं में आसक्त है ? क्या वह जो दिल व आत्म से अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाता है ? नहीं, नहीं, जो मनुष्य मानों शाहमा ढंग से इच्छा में रमण करता है, जो सदस्यता पूर्वक अथवा उदासीन भाव से

इच्छाओं में शमन करता है, केवल यही अपनी अभिलाषाओं को फलते-फूलते देखेगा।

लोग कहते हैं कि प्रार्थनाएँ सुनी जाती हैं। प्रार्थनाएँ क्या चीज़ हैं? प्रार्थना शब्द का अर्थ (कुछ लोग प्रार्थना शब्द का अर्थ लगाते हैं) माँगना, याचना करना, इच्छा करना, अभिलाषा और कामना करना है। यदि प्रार्थना का अर्थ इच्छा करना, कामना करना, अभिलाषा करना, माँगना और याचना करना माना जाय तो क्या ऐसी प्रार्थनाएँ सुनी जाती हैं? यह फथन गलत है। यदि प्रार्थना शब्द का अर्थ आप माँगना, याचना करना, इच्छा करना तथा कामना करना समझते हैं, तो ऐसी प्रार्थनाएँ कभी नहीं सुनी जातीं। दोई चीज़ माँगने से कभी नहीं मिलती। याचना करने से कभी वस्तु नहीं हाथ आती। माँगने से आप कुछ न पायेंगे। परन्तु 'प्रार्थना' शब्द का अभिप्राय साधारणतः शुद्ध और ही यह कर है। यह क्या? प्राथना शब्द का अर्थ ठीक उस अर्थस्था में उठता है कि जिसमें आप कामना से परे हो जायें, जिसमें "Thy will be done" "तेरी मर्जी पूरी हो" इस वाक्य से आपकी अनेकता या समानता हो जाय। साधधान! प्रार्थना का अर्थ माँगना, हाथ फैलाना इच्छा करना तथा निज इच्छा पूर्ण कराना नहीं है। प्रार्थना से लोग अपनी इच्छा पूर्ण होने का उपाय समझते हैं। आत्मा से वे तुच्छ आत्मा, या यह भिन्नानी आत्मा समझते हैं। किन्तु प्राथना का सत्याथ अर्थात् प्रार्थना का सारण इस भावना में है कि "तेरी मर्जी पूरी हो"। जब शरीर सब प्रकार के क्लेशों का सब तरह की पीड़ा और व्यथा के अधीन होता है, तब भी आप के हृदय में अर्थात् हृदयों के हृदय से यह पिन्धार, या इसे भावना कहें शीघ्रिय, उत्पन्न होता है, "तेरी इच्छा पूर्ण

हो"। यह बहुत ठीक है। जब शरीर रोगी होता है, जब आपके इर्द-गिर्द की सब परिस्थितियाँ आपके विपरीत होती हैं, अर्थात् आपका विरोध करती हैं, तब आपके भीतर से यह विचार उठ खड़ा होता है, "मेरी इच्छा पूर्ण हो", मेरी नहीं। यही समपण है, यही आत्म-त्याग है, यही परिच्छिन्न आत्मा का उत्सर्ग है। प्रार्थनाओं का, अर्थात् हृदय से निकली हुई प्रार्थनाओं का यही मर्म है, यही तत्त्व है, यही सार है। जिन प्रार्थनाओं का अन्त केवल स्वार्थ-पूर्ण कामनाओं में होता है, उन प्रार्थनाओं की सुनवाई कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। प्रार्थनाएँ तभी सुनी जाती हैं जब जिस ऐसी दशा में पहुँच जाता है जिसमें संसार संसार नहीं रह जाता, जिसमें पूर्ण उत्सर्ग हो जाता है, और शरीर शरीर नहीं रह जाता, जिस चित्त नहीं रह जाता, सम्बन्धी पीछे छूट जाते हैं, सब सम्पर्क भूल जाते हैं, और जब आपका चित्त ऐसी उच्च ज्ञान-अवस्था में कुछ समय के लिये, अर्थात् एक क्षण के लिये भी, होता है। और उसके बाद अर्थात् उस अवस्था से ठीक जागते ही, नहीं नहीं, उस अवस्था के बाद ठीक सोते ही, या उस दशा से ठीक नीचे उतरते ही यदि आपके सामने कोई अभिलाषा आ खड़ी होती है, तो वह अवश्य पूरी होती है। इस तरह की प्रार्थनाएँ तभी सुनी जाती हैं जब कोई व्यक्ति एक खास तल पर खड़ा होता है, पूरा देह-विस्मृति, पूर्ण स्वार्थ-त्याग, सब वस्तुओं के पूरा त्याग, संसार से पूर्ण वैराग्य, पूरा प्रक्षापण, अर्थात् पूर्ण उत्सर्ग की उच्चावस्था पर पहुँच जाता है परन्तु ये प्रार्थनाएँ माँगने वाली नहीं बही जानी चाहियें। इन्हें निताशील प्रार्थनाएँ नहीं कहना चाहिये।

पुनः कुछ लोग ऐसे हैं जो साधारण रीति से प्रार्थना नहीं

करते, जो किसी धैरे रूप में प्रार्थनायें नहीं करते, फिर भी उनकी कामनायें पूर्ण होती हैं, उनकी इच्छायें पूरी होती हैं क्योंकि और वे किस तरह के लोग हैं ? वे लोग किस तरह के हैं ? वे किस के समान हैं ? अभी देखिये । आपको को इच्छा हुई, और आप उत्कण्ठा, कामना, इच्छा, अभिजापा अनुनय विनय और याचना करते जाते हैं । जब तक आप उस याचना-वृत्ति में रहते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता । आप जानते हैं कि यदि हमको किसी बड़े आदमी के पास जाना होता है, तो हम उसके पास अच्छी पोशाक पहनकर जाते हैं । ईश्वर सब से बड़ा है, अर्थात् सर्वोच्च है, निष्काम है, सब ज़रूरतों से परे है । यदि आप उसके पास जाते हैं, तो सुन्दर वस्त्र धारण करके जाइये, ऐसी पोशाक पहनिये जो उसका अनु रूप हो । जो उस मनुष्य के योग्य होती है कि जिसे ऐसे महापुरुष के पास जाना है जो सकल ज़रूरतों से परे है । तुमरा भी ज़रूरतों से अवश्य परे होना चाहिये । तुम्हें भी याचना वृत्ति से दूर होना चाहिये, तुम्हें भी दृढ़पुंजिये वृत्तान्ता या मिन्नारी के चियड़े न लादना चाहिये । कोई भी मिन्नारी को पसन्द नहीं करता । मँगता दुतकार दिया जाता है । लोग उसकी उपस्थिति से घृणा करते हैं । इस देश में मिन्नारी और दुक्कर्मगे नहीं पूछे जाते, उनके लिये कोई जगह नहीं है । इस लिये तुम्हें यदि ईश्वर के पास पहुँचना है, तो ईश्वरोचित पोशाक में जाइये । ईश्वरोचित पोशाक क्या है ? यह पोशाक जिसमें मिन्नारी की गंध नहीं है, जिससे आवश्यकता या ज़रूरत नहीं टपकती । तुम्हें अपने आपको आवश्यकता या ज़रूरत से ऊपर समझना चाहिये । सब ईश्वर द्वारा आपका स्वागत होगा । केवल तभी ।

कहा जाता है कि जो मनुष्य उत्कण्ठ कर रहा है अथवा अभिलाषा कर रहा है, या इच्छा कर रहा है, जो बेचैनी की हालत में है, जो झुर्रत भान करता है, जो निरानन्द और आघस्यकता की दशा में है, उसके पास सुख नहीं आ सकता। जब तक आप उत्कण्ठित हैं अर्थात् अभिलाषा करते हैं, या इच्छा करते हैं, तब तक आप बेचैनी की हालत में रहते हैं, अर्थात् आप दुःख की दशा में रहते हैं। इस अवस्था में किसी इच्छा की पूर्ति-रूप आनन्द, या यों कह लीजिये, वह इच्छित पदार्थ, जो आपकी दृष्टि में सुख से परिपूर्ण है, आपके पास न पटकेगा। इन दोनों में विरोध है। तुम्हारी चित्त-वृत्ति मिठा-शील है, अर्थात् बंगाल है, पर वह काम्य पदार्थ उच्च है, प्रतापी है, और सुखमय है। दोनों में विरोध है। वह पदार्थ तुम्हारे निकट न आवेगा। तुम उस पदार्थ की ओर खिंचोगे, उसे दूँढ़ते फिरोगे, और वह तुम से हमेशा घृणा करेगा। कुछ काल तक निरुत्साहित किये जाने पर, कुछ काल तक असफलता से व्यथित होने पर, सफलता न पाने के बाद, अर्थात् कुछ समय तक वह पदार्थ न पाने के बाद, जब तुम उस पदार्थ की ओर से मुँह फेर लोगे, जब तुम उस पदार्थ की ओर से हताश हो जाओगे, तब उसे छोड़ दोगे, तब उसका पीछा छोड़ दोगे और मन मारकर बैठ रहोगे। ज्योंही तुम अपना मुख उसकी ओर से फेरते हो अर्थात् उसे छोड़ बैठते हो, त्योंही तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, उसी क्षण तुम अपने को उस पदार्थ से ऊँची अवस्था में पहुँचा देते हो। इधर तुम उस पदार्थ से ऊँचे उठे, उधर वह पदार्थ तुम्हें दूँढ़ने लगेगा। क्या पेसा नहीं है ? हर एक व्यक्ति को यह अनुभव से शायद है। केवल अपने अनुभव की शरण लो, और हर कामना में तुम्हें

इस तरह का अनुभव प्राप्त होगा। जब आप किसी व्यक्ति पर प्रेम करते हैं और उसके लिये विकल होते हैं अर्थात् उसके लिये भूखे अथवा व्यासे रहते हैं, तब आप उसके लिये बहुत उत्सुक होते हैं, ओह, बहुत ही उत्सुक होते हैं। जब आप उस किसी उच्चतर भाव के लिये (जो भाव मुझ और तुझ से ऊपर उठा हुआ हो) छोड़ देते और मुला देते हैं, तब, केवल तभी, आप उस इच्छित वस्तु को अपनी बगल में पावेंगे, तभी वह पदार्थ आपको अपने पास मिलेगा।

यह क्या बात है ? आप देखते हैं कि हर एक वस्तु अपनी ही वस्तु को आकर्षित करती है। यही बात है। सूर्य भी पदार्थ है और भूमि भी पदार्थ है। सूर्य भूमि को और सब ग्रहों को आकर्षित है। पृथिवी सूर्य को अपनी ओर नहीं आकर्षित, किन्तु वह सूर्य द्वारा आकर्षित जाती है। सूर्य पृथिवी को अपनी तरफ आकर्षित है। धनात्मक (positive) और ऋणात्मक (negative) विजलियों में भी यही बात है। उनमें अंगों का भेद है, आति या भेद नहीं है। विज्ञान इसे सिद्ध करता है। आप एक चुम्बक पत्थर को और एक लोहे का टुकड़ा को जो जोड़ मारी है वह इलकी को आकर्षित होगी, यह विज्ञान का भली भाँति प्रसिद्ध नियम है।

जब तुम इच्छित वस्तु को छोड़ देते हो, तब भी ऐसा ही होता है। अर्थात् तुम जब इच्छित पदार्थ को छोड़ और को देते हो, तब तुम एक ऐसे भाव या कल्पना में डूब जाते हो जो निरावश्यकता की भावना है, जो आवश्यकता से या कामना से ऊपर है, जो निष्कामता का भाव है, या जो निष्कामता स्वयं है। तब तुम एक उच्चतर स्तर पर होते हो, तब तुम सूर्य होते हो, और सब वह आनन्द अथवा वह वस्तु पृथिवी या कोई दूसरा

ग्रह मात्र हो जाती है, और तुम उसे अपने पास खींच लेते हो, यह तुम्हारे पास आ जाती है।

जब तुम्हारी कामना का पदार्थ तुम्हारे पास आ जाता है, तब फिर तुम कुछ वर्ष से भर जाते हो, पुनः तुम अपने को आवश्यकता में भग्न करने लगते हो, और पुनः छटपट भी हो जाती है। यही घंघा होता रहता है। यदि तुम राज-सिंहासन पर पहुँच जाओ तो अन्य सब लोग तुम्हारे पास पहुँच जाय, क्योंकि सब प्रजा, सब दरबारी, सब पदाधिकारी नरेश की ओर खिंच ही जाते हैं। वे महाराजा को ढूँढ़ते हैं, वे उससे मुलाकात करना चाहते हैं, वे बिना बुलाये भी उसकी हाजिरी भरते हैं। जब तुम अपने को कामना, ज़रूरत या आवश्यकता से ऊपर समझते हो, तब यही होता है। जब तुम राजा के सिंहासन के अधिकारी होते हो, तब वे सब घस्तुर्य, वे काम नायें, दरबारियों और कर्मचारियों के समान होने के रूप में तुम्हें ढूँढ़ती हैं, तुमसे मेंट करना चाहती हैं, तुम्हारे दरबार में हाज़िर हो जाती हैं। तब क्या होता है? इस अवस्थानीय दशा में रहने के बाद, जो दशा केवल परम उत्कृष्ट दशा कही जा सकती है, लोग साधारणतः रुचिर, मनोहर वस्तुओं को अपनी ओर खिंचा हुआ पाते हैं। और जब वे वस्तुयें उनके पास पहुँच जाती हैं, तब वे अपना सिंहासन त्यागकर नीचे उतर आते हैं, और अपने आप को ज़रूरत या आवश्यकता से हिरान पाते हैं। वे फिर अपने को नीचे धोणी में रख लेते हैं, और इच्छित पदार्थ उन्हें छोड़ देता है। यही होता है। इसकी दूसरी तरह से भी व्याख्या की जा सकती है।

गाड़ी में एक दरवाजा है, और एक मनुष्य दरवाजे में खड़ा है। वह अपने मित्र को बुलाता है, “आ जाओ, चलो

आओ"। अब मित्र आता है, तब अति चिन्ता के कारण वह दरवाजेवाला मनुष्य दरवाज़ा खोली नहीं करता, वहाँ खड़ा रहता है। मित्र आवे तो कहाँ से? वह मित्र के लिये कोई जगह नहीं देता, अतएव मित्र उसके पास नहीं आ सकता। गाड़ी चल देती है, और वह बिना मित्र के रह जाता है। ठीक ऐसा, ठीक ऐसा ही हाल है।

तुम्हारी एक कामना है, अर्थात् अभिलाषा या उत्कंठा है। वह कामना बड़ी प्रबल या अति गम्भीर है। इच्छा करके तुम काम्य वस्तु को आमंत्रित कर रहे हो। वह आती है और चिन्ता में पड़े हुए तुम उसके द्वार नहीं खोली करते। तुम दरवाज़ा रोके रहते हो, तुम उसको जगह नहीं देते। तुम्हारी हानि होती है, तुम दुःख उठाते हो। तुम तो माँग रहे थे, इसलिये वह तुम्हें नहीं मिली। किन्तु माँगने, हाथ फँवाने और इच्छा करने के बाद तुम्हें दरवाज़ा खोली करना पड़ेगा, तुम्हें वह स्थान छोड़ना पड़ेगा और भीतर जाना पड़ेगा। भीतर छोड़ो, और तब मित्र भीतर आवेगा। भीतर पधारेगा, और मित्र को तुम अपने पास पाओगे। यही हाल है।

कल्पना करो कि तुम्हें कोई कामना, अभिलाषा या इच्छा अथवा इस तरह की कोई भी वृत्ति है। तुम इच्छा करते रहते हो। इच्छित वस्तु तुम्हारी ओर खिंच आती है। परन्तु जब तक तुम इच्छा से ऊपर न उठोगे, अपने भीतर न प्रवेश करोगे, तब तक वह तुम्हें कदापि न मिलेगी, क्योंकि मनुष्य (इच्छित वस्तु) को गाड़ी में घुसना है, और तुम्हें अब अपने भीतर निजामा में प्रवेश करना है। इस तरह स्थान खोली कर देने अथवा रोके रहने पर इच्छित वस्तु मिलती या नहीं मिलती है।

इस स्थान की हवा जब सूर्य-ताप से गरम होजाती है, तो वह ऊपर चढ़ जाती है। जाली जगह को भरने के लिये बाहर की हवा भीतर घँस आती है। यदि हवा अपनी जगह पर बटी रहे, तो बाहर की हवा आकर उसका स्थान नहीं ले पाती।

ठीक ऐसे ही जब तक आप इच्छाओं को अवधा परिच्छिन्नात्मा, कामना और अभिलाषावाली दशा को बनाये रखते हैं, तब तक चाही कुछ वस्तुयें आपकी ओर नहीं स्पन्दर्ती। उन इच्छाओं को छोड़ दो। पहले तुम माँगो, चाहे बिनती ही करो, पर यह काफी न होगा। बाद को आपको माँगने और इच्छा करने से ऊपर उठना होगा अर्थात् इच्छाओं से पला छुड़ाकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तब वे पूरी होंगी।

ऐसे भी लोग हैं जिनकी इच्छायें या जिनकी आशायें या आदेश सूर्य को, चन्द्र को तथा (पञ्च) तत्त्वों को पालन करने पड़ते हैं। उनकी शक्ति और महिमा का भेद क्या है? क्या रहस्य है? भेद केवल यही है कि उनकी कामनायें व्यक्तिगत और स्वार्थपूर्ण कामनायें नहीं होती। उनकी इच्छायें एक नरेन्द्र के बचनों के समान होती हैं, जो (नरेन्द्र) समस्त आवश्य-कताओं से ऊपर होता है, और ध्यान दीजिये, जिसे वास्तव में किसी भीज्ञ की भी ज़रूरत नहीं होती है, जो केवल खुशी के लिये एक वाक्य बोल देता है या कुछ कह देता है। यदि उसके कहने के अनुसार काम हुआ तो अच्छा, यदि न हुआ तो अच्छा। यह अभिलाषाओं से परे होता है। एक बादशाह, जिसे कोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहता; परन्तु दरबारी और परिजन उसकी आशा पाकर घम्य होते हैं। उसे स्वयं तो कोई इच्छा नहीं है, परन्तु केवल अपने मित्रों को खुश

करने के अभिप्राय से—अपने सुख करने के लिये नहीं—उमड़े अपना कोई काम करने को वह कह देता है। वह अपने भीतर ही भीतर परम प्रसन्न और संतुष्ट है।

राजाओं और राजकुमारों की भाँति जो लोग सब इच्छाओं से परे रहते हैं, केवल उन्हीं की आज्ञायें इस संसार में सन्त्र, सूर्य और तन्त्रों द्वारा पायी जाती हैं। वे कामनाओं से परे होते हैं और उनकी कामनायें पूर्ण होती हैं। इच्छाओं की पूर्ति की यही कुंजी है।

इस संसार में सूर्य सब कुछ करता है। परन्तु उसके द्वारा सब कुछ क्योंकर होता है? यह क्या बात है? कारण यह है कि सूर्य साक्षी मात्र है, केवल गवाह है। और महाराजा धिराज के तुल्य अपनी महिमा में साक्षी है। यदि कोई राजा या राजकुमार यहाँ आ पड़े, तो उसे तुमसे कोई वस्तु मांगनी न पड़ेगी, हरेक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से उसके लिये जगह कर देगा, उसे आसन, जल, भोजन अथवा और कोई वस्तु दे देगा, धन और दूसरी चीज़ें उसे अर्पण कर देगा। अपनी ही इच्छा से अर्पण करेगा। ठीक इसी तरह जो कुछ तुम देखते हो सब सूर्य करता है। जो कुछ तुम देखते हो सब सूर्य के द्वारा देखते हो। जो कुछ तुम सुनते हो, सब सूर्य द्वारा सुनते हैं।

यदि सूर्य न होता तो हवा में ठिठुरन आ जाती और बर गतिशून्य हो जाती, और कोई शब्द तुम्हारे कानों में न पहुँच सकता। सूर्य के ताप का ही यह परिणाम है कि तुम स्वाद का सुख भोगते हो। सूर्य की ही गरमी शक-भाजी पैदा करती है। जो कुछ तुम देखते हो, उसका भी कारण सूर्य ही है। पृथिवी अपने वर्तमान रूप में सूर्य ही के कारण ठहरी हुई है।

सब बातों का कारण सूर्य ही है, फिर भी किसी भ्रष्टालत में सूर्य के विरुद्ध कोई शिकायत कभी नहीं वायर हुई। सूर्य के कारण चोर सब कुछ चुराता है, परन्तु किसी न्यायालय में सूर्य पर कभी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।

। सूर्य, साक्षी, गवाह, निष्पक्ष गवाह है, सूर्य देव अपनी महिमा में निष्पक्ष साक्षी है। इसीसे पृथ्वी घूमकर पर घूमकर काटती हुई अपने सब भाग सूर्य को दिखाती है। वह उसके इर्द गिर्द फिरफिर करते हैं और अपने सब अंग सूर्य को दिखाते रहते हैं। इसी से सूर्य के प्रकट होते ही हिमलियों से पानी बहने लगता है। सूर्य की मौजूदगी में हवा भी चलती रहती है और घास बढ़ती रहती है, इत्यादि। अतएव, सूर्य की उपस्थिति में हरेक चीज़ घाती और जाती है। यह क्या बात है ! बात यही है कि सूर्य गवाह की अर्थात् निष्पक्ष गवाह की स्थिति में है, यह अपने द्वारा होती रहनेवाली बातों में हितमित्र नहीं जाता, अथवा उन वस्तुओं के साथ झगड़ नहीं करता, वह अपनी महिमा में साक्षी मात्र रहता है।

वेदान्त कहता है, संसार में घूमते-फिरते समय यदि आप खुद उस स्थिति में अर्थात् अपनी महिमा से युक्त गवाह की स्थिति में अथवा निष्पक्ष लाभ की दशा में हो सकते हो संसार में कोई व्यक्तिगत स्वाध पूर्ण अनुराग नहीं रखते हो ; केवल सूर्यवाला स्वार्थ रखते हो, मानों अहाँ कहीं जाते हो वहाँ प्राप्त (जीवन) और प्रमा फैलाते हो ; किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ नहीं रखते हो ; प्रत्येक साक्षात्कार या ईश-भाषना अर्थात् "सोऽहं" के सब गौरव में अपने को रखते हो और सुख स्वार्थ तथा अनुरागी अहंकार के दृष्टि बिन्दु से किसी चीज़ की ओर न देखते दूरे, सत्य के घाम में अर्थात् वास्तविक निजात्मा में अपने को रखते

हो यदि आप ऐसा करते हो, तो आप अपने को बड़ा पद्म शक्तियान् पावोगे जिसकी आज्ञायें इस संसार की सब शक्तियाँ अवश्य मानती हैं।

इस संसार की सब मुसोबतों, फलशों, सुखों, वैभवों, सम्पत्तियों और बिकट गरीबी तथा हीनता का प्रभाव अपने ऊपर उसनी ही कोमलता और पूरुता से पड़ने दीजिये, उसे किसी मनोहर भू-भाग का प्रभाव आपकी दृष्टि पर पड़ता है भू-भाग का दृश्य जब आपकी दृष्टि गोचर होता है, तब आप प्रत्येक वस्तु साफ़ साफ़ किन्तु अकठिनता पूर्वक देखते हो उसका आप पर कोई भार नहीं पड़ता, वह आपके मनमें थकावट नहीं लाता। इस तरह इस दुनिया में रहो, सब ओर अग्रगण्य करो, जीवन् के मार्गों में इस प्रकार मिलिप्त हुये विचरो, कि साक्षी आत्मा का प्रकाश हर एक चीज़ को स्पष्टता से किन्तु अकठिनता पूर्वक देखे, और किसी बात से अति पीड़ित न दिक् न हो। यदि यह आप कर सकें, तो आप वह महात्मा हैं जिसके आवेश प्राकृतिक शक्तियों को मान्य होते हैं। तुम वही महात्मा हो।

इच्छाओं से ऊपर उठो, और वे पूरी हो जायंगी। वे कहत हैं कि कर्मवाद के सिद्धान्त की फिर क्या दशा होगी? कर्मवाद का फिर आरम्भवाद या प्राकृतिक शक्तियों से जो सम्पूर्ण विश्व के द्वारा काय कर रही हैं, कैसे समन्वय किया जायगा? दूसरे शब्दों में यह कि भाग्यवाद या दीवाधीनवाद की स्वच्छन्द-या स्यातन्यवाद से कैसे संगति बैठेगी?

एक सादा-उदाहरण दिया जायगा।

महा जाता है कि जो इच्छायें आपके अन्दर हैं, वे वास्तव में सत्यमुक्त अनायास इच्छायें नहीं हैं, परन्तु आपकी इच्छायें

प्राकृतिक हैं और वे मयिष्य में होनेवाली तथा प्रकृति के नियमित क्रम में घटनेवाली घटनाओं की प्रतिच्छाया मात्र हैं। वे पूव से ही आपके चित्त में अपनी छाया बाँझती हैं और इच्छाओं के रूप में प्रकट होती हैं।

एक महिला की कहानी है कि जो एक प्रथम श्रेणी के चित्रकार के पास अपना छायाचित्र उतरवाने गई थी। तत्पश्चात् उतारनेवाले ने अपना यंत्र ठीक करके रफ़्फ़ा और अत्यन्त कोमल प्लेट का प्रयोग किया। जब उसने आपके को आँखा, तो महिला के चेहरे पर उसे खेचक के चिह्न दिखाई पड़े। यह चिह्न हो गया। इसका क्या अर्थ? उसका मुखमण्डल तो स्वच्छ है, परन्तु आपके में उस भयंकर रोग के लक्षण अवश्य हैं। उसने अनेक बार महिला का ऐसा छायाचित्र लेने का यत्न किया कि जिससे चेहरे पर शीतला के लक्षण न हों। अन्त में हैरान होकर उसने यत्न त्याग दिया और महिला से कहा, किस्ती दूसरे दिन आइयेगा, जब अवस्था अनुकूल होगी और आपका निर्दोष चित्र लेने में सफल हो सकूँगा। महिला अपने घर गई और कुछ घण्टों बाद उसके शीतला निकल आई। क्या कारण था? बाद को उसे याद आया कि “मेरी बहन की, जो खेचक से पीड़ित थी, एक चिट्ठी आई थी, जिसके लिफाफे को मैं ने अपने ओठों से गीला करके जैंगलियों से बन्ध दिया था”। उसी चिट्ठी को खोलने से उस महिला में रोग प्रवेश कर गया था और पचासमय वह रोगाक्रान्त हो गई थी। तत्पश्चात् खींचनेवाले ने जो शोधित पदार्थ बतें थे, उनकी रूपा से तत्पश्चात् उतारने के यंत्र ने उस (रोग) का पता लगा लिया, परन्तु यंत्र रहित वा खुले नेत्रों को धोखा हुआ, और धमड़े में काम करती हुई खेचक नहीं दिखाई पड़ सकी।

की सब वस्तुओं को त्यागकर उसने संन्यास ले लिया और साधु हो गया। ज्योंही उसने संन्यास (साधु जीवन) लेकर अपना भवन छोड़ा और बन में कुटी बनाई, त्योंही लक्ष्मी देवी उसके सामने आ गई। उसने कहा, “देवी चलो जाओ, अब तुम यहां क्यों आई हो? मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं साधु हूँ। साधु को बिनासिता, ऐश्वर्य, विलास और सांसारिक भोगों से क्या मतलब? जब मुझे तुम्हारी चाह थी, तब तो तुम आई नहीं, अब जब मुझे तुम्हारी चाह नहीं, तुमने हृपा की है”। देवी ने उत्तर दिया, “तुम स्वयं मेरा रास्ता रोके हुए थे। अब तब तुम मेरी इच्छा कर रहे थे, तब तक तुम द्वेष का प्रतिपादन कर रहे थे, तब तक तुम अपने को भिलारी बनाये हुए थे, और ऐसे मनुष्य को कुछ भी नहीं मिल सकता। जिस क्षण तुम कामनाओं से परे हो जाते हो, और उनका तिरस्कार कर देते हो, उसी क्षण तुम देवता होते हो, और श्री या लक्ष्मी देवताओं के ई हिस्से की वस्तु है”। यह रहस्य है।

ॐ ।

ॐ ॥

ॐ ॥ ॥

विजयिनी आध्यात्मिक शक्ति

(ता० २ फरवरी १९०३ को गोखजन गेट हाउस में दिया हुआ व्याख्यान ।)

प्रश्न—दूसरों की दृष्टि में हम जैसे हैं, वैसे ही अपनी नज़र से अपने को देखना हम कैसे सीख सकते हैं ?

उत्तर—दूसरों की दृष्टि में तुम जैसे हो, वैसे ही तुम स्वयं भी यदि अपने को देखना सीख लो, तो तुम्हारी कोई मलाई नहीं हो सकती । दूसरे हमें वैसे देखते हैं, जो वास्तव में हम नहीं हैं । वास्तव में हम जैसे हैं, वैसे वे हमें नहीं देखते । यदि लोग तुम्हें ईश्वर समझें, यदि वे तुम्हारे भीतर ईश्वर देख सकें, यदि तुम्हें वे ब्रह्म समझ सकें, तो तुम्हें वे ठीक ठीक समझे हुए होते । मातेदार, भाई, पिता, माता, मित्र सब के सब तुम्हारे कानों में भलाया करते हैं कि तुम वह वस्तु हो जो वास्तव में तुम नहीं हो । कोई व्यक्ति तुम्हें पुत्र कहता है, दूसरे लोग भाई, शत्रु, मित्र इत्यादि कहते हैं । ये सब तुमको परिचिन्न करते हैं । एक मनुष्य तुम्हें सज्जन कहता है, यह तुम्हें परिचिन्न करता है । दूसरा मनुष्य तुम्हें पुर्जन कहता है, यह भी तुम्हें परिचिन्न करता है । एक दूसरा तुम्हारी खुशामद करता है या स्तुति करके तुम्हें फुला देता है, यह भी तुम्हें सीमावद्ध करता है । दूसरा तुम्हें और नीचे गिराता है या तुम्हारी निन्दा करता है, यह भी तुम्हारे चेष्टियाँ डालता है, अर्थात् तुम्हें परिमित करता और बाँधता है । भाग्यशाली है वह पुरुष जो इन प्रत्येक बन्धन को विरुद्ध खाड़ा होकर अपने दैवत्य,

अपने ईश्वरत्व का निरूपण करता है। जो मनुष्य अपने शुद्ध आत्मा का वा अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर जाता है, जो मनुष्य सारे संसार के सामने तथा अपने इर्वागिर्द अन्य सब लोगों के सामने निरंतर खड़ा होकर अपने ईश्वरत्व का निरूपण कर सकता है और ईश्वर से अपनी अभेदता पहचान सकता है, वह इन सब लोगों की व्यवस्था कर सकने के समर्थ है। जिस क्षण तुम अपने ईश्वरत्व को जतलाने के द्विष्ट लड़े होने को तैयार हो आते हो, उसी क्षण सारा संसार तुम्हें ईश्वर मानने को बाधित होता है, सारी सृष्टि तुम्हें परमात्मा प्रपश्य मानेगी।

प्रश्न—कृपया हमें राजयोग का अर्थ समझाइये।

उत्तर—राजयोग का अर्थ है ध्यान या एकाग्रता का शाही साधन या राजमार्ग। इसका शाब्दिक अर्थ यह है—“राज” का अर्थ है शाही और “योग” का अर्थ है मार्ग (सड़क)।

प्रश्न—वेदान्त शास्त्र के प्रचार का कोई सर्वात्तम उपाय या ऐसा तरीका बताइये जिसे सब स्वीकार कर सकें।

उत्तर—वेदान्त शास्त्र के प्रचार का सबसे अच्छा ढंग यही है कि उसके अनुसार जीवन बिताया जाय। इससे इतर और कोई राजमार्ग नहीं।

लोग सब कोई न कोई ठोस या स्थूल पदार्थ पाया चाहते हैं, या ऐसी चीज़ चाहते हैं कि जिस पर उनका हाथ पड़ सके। वे स्थूल भौतिक पदार्थों की हथियाना या पकड़ना चाहते हैं, और वे सर्वदा विफल-मनोरथ होते हैं। तथापि वे उस भौतिकता या प्रत्यक्ष नाम रूप को नहीं छोड़ना चाहते। वे पत्नी भग्वी के रूप में कोई वस्तु चाहते हैं। वे रूप और रस को नहीं छोड़ना चाहते।

७. ये प्रिय बन्धु ! ये खरी मगदी कहे जानेवाले रूप, ये मौक्तिक तत्त्व इन्द्रियों की, आन्ति के सिन्धाय और कुछ नहीं है। इन नाममात्र तत्त्वों और रूपों पर जो मरोसा करता है, उसे कमी सफलता नहीं होती। रूपों और परिच्छिन्न भावों पर निर्भर रहना कमी सफलता न लायगा। यह सफलता की कुंजी नहीं है। सूक्ष्म सिद्धान्तः अर्थात् सत्या पर निर्भर रहना सफलता की कुंजी है। उसे ग्रहण करो, अनुभव करो, माने वा निदिध्यासम् करो और उसका व्यवहार करो। फिर ये नाम, ये तत्त्व, ये रूप और रेखा तुम्हें छोड़ते फिरेंगे ॥

इसका दृष्टान्त यह दो मनुष्य हैं, जो एक बड़ी बेगवती नदी में धूँधे जा रहे थे। एक मनुष्य ने तो एक बड़ा भारी लट्ठा पकड़ लिया था और दूसरे ने एक पतला सा डोरा। जिस ने बड़ा लट्ठा पकड़ा था, वह तो डूब गया, और जिसने महीन सूत का सहारा लिया था, वह बच गया। इसी तरह जो लोग बड़े बड़े सहारों पर मरोसा रखते हैं, जो बड़े नामों और दौलत पर आश्रय करते हैं, वे अन्त में विफल होंगे। सत्य के सूक्ष्म ताने पर अर्थात् वास्तविकता के महीन ताने पर आश्रय करो। यदि तुम्हें अपने ईश्वरत्व का बोध हो जाय, यदि तुम्हें अपने ईश्वरत्व का अनुभव हो जाय, तो फिर तुम चाहे सघन वनों में रहो और चाहे मीढ़ से भरी गलियों में कोई परवाह नहीं। यह सत्य का अनुभव हर एक वस्तु का रूपान्तर कर देगा अर्थात् समग्र जगत् को बदल देगा।

यह एक मेज़ है। कल्पना करो कि तुम इसे हटाना चाहते हो। यदि तुम किसी कोने से भी जोर लगाओ, यदि मेज़ का कोई भी कोना तुम पकड़ लो, अथवा किसी भी ओर से पकड़ो, तो तुम उसे सरवा सकते हो, मेज़ हट आयगी। सारी दुनिया

एक बड़े ठोस पदार्थ के समान है, और तुम्हारा शरीर इस दुनिया कुरी मेज़ का एक कोना या एक बिन्दु है। यदि आप इसे अकेले बिन्दु को पकड़ लें, यदि आप इसे उठाकर तान दें, यदि आप इसे ईश्वर कहें, यदि आप इसे परमात्मा समझें, यदि यह अकेला बिन्दु ईश्वर में। मानों समा जाय, यदि यह अकेला बिन्दु इस निश्चय-बल से उठा दिया जाय, तो सारी दुनिया जिधे जायगी, सारी दुनिया सरक जायगी, क्योंकि सारा संसार मेज़ की तरह ठोस पदार्थ है। अपने व्यक्तिव को तान दीजिये और आप सारी दुनिया को तान देंगे। संगठनों में, या बड़ी बड़ी संस्थाओं में, महान् मठ मन्त्रियों और उनके प्रचारक वहाँ में भरोसा करना बड़ी ही मूर्खता है और भयंकर भूल है। यह निःसन्देह भयंकर भूल है, विफलता के सिवाय और इसमें कुछ भी हाथ न आवेगा, और आज नहीं तो कल दुनिया की समझ में यह आ जायगा। इसी प्रकार जो लोग केवल एक शरीर पर भरोसा करते हैं, बहिक संगठनों और समाजों पर नहीं, वही लोग सारे संसार को बदल देते हैं। समाजों और संघों में जिन लोगों का सम्बन्ध है, वे रुपये जमा करते हैं, भयन बनाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, परन्तु ऐसी विजय तो आध्यात्मिक सुख नहीं है।

जंगलों में। सियार हमेशा बड़ी जमात ओढ़ते हैं, बड़ी समायें रखते हैं, सदा बहुत बड़ी संस्थाओं में मिलते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं और दुआते (चीखते) भी एक साथ ही हं। वे बड़े बड़े झुण्डों में रहते हैं और बड़ा शोर मचाते हैं। इसी भाँति मेड़ें भी अपने झुण्ड पर भरोसा करती हैं, वे एकट्ठी होती और झुण्ड बनाती हैं; परन्तु सियार या मेड़ियाँ क्या, सड़ी होकर शत्रु का सामना कर सकती हैं? नहीं, नहीं।

क्या तुमने कमी सिंहों को बल बाँध कर रखते सुना है ? एक बड़ी संख्या में, सिंहों का यात्रा करना कमी तुमने पढ़ा है ? कमी उनको समाज बनाते था, अमात या भुरख जोड़ते भी सुना है !

गीघ (बाज़) पक्षियों के राजा होते हैं। क्या वे समायें रखते हैं ? क्यापि नहीं। नम्हीं और छोटी छोटी चिड़ियाँ ही साथ उड़ती हैं। गीघ (बाज़) और सिंह अकेले रहते हैं, परन्तु एक ही बाज़ आपकी छोटी छोटी चिड़ियों के अनेकों समूहों को भगा वे सकता है।

हाथी अमात ओड़ते हैं, वे बड़ी संख्या में भ्रमण करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव मिलने जुलने का होता है। पृथ में रहना उनकी प्रकृति है, वे शरीर तो महान रखते हैं किन्तु एक ही सिंह आकर हाथियों के समग्र समूह को परास्त करके तितर-बितर कर देता है। संघों या समूहों पर न भरोसा करो। अपने आपको भीतर से शक्तिशाली बनाना हर एक का वा सध का कर्त्तव्य है। अतएव वेदान्त को फैलाने का सय से अच्छा उपाय यही है कि वेदान्त को व्यवहार में लाया जाय, चाहे मनुष्य अकेला हो, चाहे दूसरों के बीच में। वेदान्त पर अमल करो, हवा उस वेदान्त को ग्रहण करने को विवश होगी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, आकाश सभी उसे ग्रहण करने को बाध्य होंगे, और इस रीति से ठीक उसका प्रचार होगा।

इंसा ने क्या कोई अर्था बनाया था ? नहीं, नहीं। विचार अकेला ही रहा। शङ्कराचार्य ने कोई अर्था बनाया था ? नहीं, विचारा अकेला ही रहा। प्रत्येक प्राणी को अग्रश्य अकेले रहना चाहिये, अकेले खड़े होना चाहिये, हर एक को अपने भीतर परमेश्वर का बोध और साक्षात्कार करना चाहिये।

जिस क्षण तुम्हें अभ्यन्तरात्मा का बोध हो आयगा, जिस क्षण तुम्हें उसका अनुभव हो आयगा, और तुम विषय-प्रीति बिताने लगोगे, उसी क्षण धेवान्त तुम्हारे भीतर से वैसे ही फूट निकलेगा जैसे सूर्य से प्रकाश ।

याद रखो, तुम ध्यान रखो कि सुधार करने के ये सब उपाय, अर्थात् मार्ग आदि को सुधारने के ये सब यत्न, जिनका आधार धन पर है, अथवा जो धन या बाहरी सहायता पर आश्रय करते हैं, या जो दूसरों से किसी बात की आकांक्षा करते हैं, ये सब उपाय, जो दूसरों से माँगने के हैं, सब के सब असफलता में समाप्त होते हैं, यही नियम है । केवल भीतर परम और अनन्त शक्ति का आश्रय करो । और बाहरी सहायता स्वयं जब तुम्हें दूँवती हुई आवे, तो उसे स्वीकार करने की कृपा करो । यदि बाहरी सहायतायें आपकी रंगरूट या आपकी चेलियाँ बनने का तैयार हों, तो अस्वीकार न करना, आपकी कृपा होगी । यह ठीक मानिये कि, ज्यों ही आप उनका आश्रय करेंगे वे आपको छोड़ देंगी अर्थात् आपको त्याग देंगी । यही नियम है । बाहरी मदद पर कभी भरोसा न करो । केवल अपने पर, या अपने अन्तरात्मा पर भरोसा करो । यही आवश्यकता है, और कुछ नहीं । ये आँ बड़े बड़े रूप लोगों ने धारण किये हैं, ये जो सब लम्बी दुमदार उपाधियाँ हैं, ये सब विफल हैं । ये असली लक्ष्य को बैठती हैं । हमसे किसी का भी मुट्ठा काटा नहीं होता, ये किसी व्यक्ति को भी स्पर्श नहीं बनाती, उलटा ये कष्ट और पीड़ा पहुँचाती हैं ।

एक मुर्दा लाश को लीजिये । बिजली से हम उसे जागदार कर सकते हैं । हम उसके ओठों को हरपटदार कर सकते हैं, हम उसकी भुजाओं को उठवा सकते हैं, हम उसे इस

ओर व उस ओर मुकवा सकते हैं। परन्तु इसका नाम ज़िन्दगी नहीं है। इसी प्रकार बाहर से जो मदद मिलती है, अर्थात् जो सम्पूर्ण शक्ति हमें दीक्षित से, वैभव से, और धन से प्राप्त होती है, तथा समाचार पत्रों द्वारा जो जशामद किसीकी की जाती है, अथवा समाचार पत्रों द्वारा जो हमारी प्रशंसा होती है, इसी प्रकार खेती और मकई से जो आवश्यक हमें प्राप्त होता है, यह सब सहायता वैसी ही सहायता है जैसी बिजली द्वारा मुर्दा लाश में गति का उत्पन्न होना। इससे जीवन नहीं मिलता, इससे पीड़ा नहीं दूर होती, यह मुझे स्वाधीन और स्वतंत्र नहीं बनाती। बिगुल बजाकर ज़िन्दगी नहीं आती। ज़िन्दगी बीज से बढ़ती है, अर्थात् भीतर से, न कि बाहर से। यह एक जीता जागता सजीव बीज है अर्थात् छोटा सा गर्भ पिण्ड है। इसमें जीवन है, यह भीतर से बढ़ेगा। इसमें कुछ देर तो अवश्य लगेगी, परन्तु वह होगा असली जीवन, न कि धोने की टट्टी।

मुर्दा लाश को गतिशील बनाकर, अर्थात् बिजली से उसका हाथ या सिर आदि उठवा कर हम बिजली के तात्कालिक प्रभाव और धड़े धड़े आश्चर्यमय परिणाम पैदा कर सकते हैं। परन्तु इस विधि में ज़िन्दगी नहीं। हमें तो ज़िन्दगी चाहिये। इसी तरह राम कहता है, कि बीज बो दो, अपने कानों में सत्य को भर जाने और समा जाने दो! एक बार बीज बो दिया जाने पर हमें उसके लिये हीरान होने की ज़रूरत नहीं। इसी भाँति वेदान्त के प्रचार के लिये अथवा वेदान्त के उपदेश के लिये तुम्हें स्वयं सत्य स्वरूप की अवस्था प्राप्ति करना चाहिये। इस तरह बीजों का बोना हो जायगा, उनकी वृद्धि की चिन्ता मत करो। तुम्हारे बिना हीरान दूये थे बढ़ेंगे।

एक महात्मा था, उसका एक बड़ा अद्यालु भक्त था, वह बड़ा अद्यालु शिष्य था, जो प्रति दिन महात्मा जी के दर्शन करने आया करता था। एक बार कुछ दिनों के लिये महात्मा कहीं खले गये और जब स्थान पर फिर लौटे, तो उनका वह परम भक्त खेला किसी दिन भी मिलने न आया। दूसरे सप्ताह आये और खेले की निरन्तर अनुपस्थिति पर उन्होंने आलोचना की, और उस भक्त की शिकायत की जो पहले महात्मा जी के साथ बहुत रहा करता था। महात्मा ने मुस्कता कर कहा, 'क्यों शिकायत करते हो, क्यों दोष निकालते हो, मेरे पास उसके आने की जरूरत ही क्या है वह इस शरीर से अनुरक्त क्यों रहे? मैं यह व्यक्तित्व नहीं हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। यदि उसने मुझे यह व्यक्ति ही समझा है, यदि उसने मुझे यह देह ही समझा है, तो वह स्वयं आत्म-हत्याच हागा। केवल उसे इस शुद्ध स्वरूप का जो मैं हूँ, इस सत्य स्वरूप का अर्थात् इस ब्रह्म का वा इस परम शक्ति का, जो मैं हूँ, अनुभव करने दो मेरे उपदेशों के प्रति उसे सच्चा होने दो और वह मुक्त होगा, अर्थात् धन्य धन्य होगा" फिर महात्मा ने कहा, "घोड़ी जब एक बार गामिन हो जाती है तो उसे फिर घोड़े के पास आने की जरूरत नहीं होती। बीज डाल दिया गया और यथा समय बच्चा पैदा होगा"। महात्माजी ने कहा, "इसी तरह, बीज बोये जा रहे हैं, और मैं नतीजों के लिये परेशान नहीं हूँ। बीज नतीजे पैदा करेगा"।

इसी तरह, तुम समार्षे चाहे करते रहो चाहे नहीं, राम को क्या, राम का नाम चाहे तुम याद रखो या पैरों से फुञ्चल डालो, इससे राम को क्या, तुम चाहे सराहो या कोसो या इस देह की निन्दा करो, इससे राम को क्या। प्रत्येक क्षण

बीज बोया जा रहा है, वह आप गतीजो पैदा करेगा। पुनः यह कि दुनिया या उसमें जो कुछ है, उसके लिए हम हीरान क्यों हो ? जिस क्षण हम संसार के सुधारक बन कर खड़े होते हैं, उसी क्षण हम संसार के बिगाड़ने वाले बन जाते हैं।

“Physician heal thyself”-ये वचन ! पहिले तू अपनी बिकिस्ता कर”।

वेदान्त के अनुसार सम्पूर्ण संसार ईश्वर से इतर और कुछ नहीं है। समग्र संसार परिपूर्ण है, समग्र संसार ब्रह्म है, मेरा ही अपना आप है, समग्र संसार एक अकेला है। यदि यही बात है और फिर यदि मैं सुधार का कोई उपाय ग्रहण करता हूँ, फिर यदि मुझे यह समझ पड़ता है कि तुम पद-दलित (अत्यन्त पतित) हो, और फिर यदि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि तुम तुच्छ अभिलाषाओं के कारण दुःखी और पीड़ित हो, तो मैं तुरन्त तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ, क्योंकि (इस रीति से) मैं तुमको अपने से कोई भिन्न वस्तु समझ रहा हूँ। इस लिये वेदान्त कहता है कि “ये सुधारको ! ये सुधारकों का पद लेने वालो ! तुम दुनिया को पापिनी समझते हो, तुम दुनिया को कुरूप समझते हो और उसे गाली देते हो। दुनिया इतनी दीन क्यों मानी जाय कि उसको तुम्हारी सहायता की ज़रूरत हो ? ईसा मसीह आया और उसने यथा शक्ति लोगों को उठाने का प्रयत्न करने की चेष्टा की, परन्तु दुनिया का सुधार नहीं हुआ। भगवान् कृष्ण आये और जो कुछ कर सके किया। भगवान् बुद्ध आये और अन्य बहुतरे तत्त्वज्ञानी आये, परन्तु आज भी अभी तक वही पीड़ा, वही दुःख और वही फ़ैसल है। संसार हम ज्यों का त्यों पाते हैं। आज क्या लोग पहिले से किसी तरह अधिक खुश हैं ? क्या तुम्हारी रेलगाड़ियों,

तुम्हारे तारों, तुम्हारे टेलीफ़ोनों, तुम्हारे बड़े बड़े जहाज़ों अर्थात् तुम्हारी समस्त महान् धैर्यात्मिक रचनाओं ने लोगों को पहिले से अधिक सुखी बनाया है। बात ठीक उसी अपूर्णा अर्थात् फ़रक (fraction) के समान है जिसके ऊपर और नीचे अंक (numerator and denominator) दोनों बड़ा दिय गये हों, अपूर्णोंक पहिले से मिल मासूम पड़ने लगे, वह बड़ा हुआ प्रतीत हो, परन्तु वास्तुतः वही अपूर्णोंक समानता से बड़ा हुआ होता है। यदि तुम्हारी आमदनी या सम्पत्ति बढ़ गई है तो (इसके साथ साथ) तुम्हारी अभिलाषाएं भी तो बढ़ गई हैं। यह कुत्ते की घुम की तरह है। जितनी देर तुम उसे सीधी पकड़े रहोगे उतनी देर वह सीधी रहेगी, किन्तु ज्योंही आप उसे दाय से छोड़ेंगे, त्योंही वह फिर पहिले की सी पेंटी हुई दिखाई देगी। इस तरह पर वह लोग जो सुधार करने की इच्छा से उठते या उद्यत होते हैं, अर्थात् जो लोग इस तरह पर अस्वास्थ्य में गुल मचाते हैं, वे स्वयं धोखे में हैं। युवको। याद रखो, संसार के सर्वथ में किसी काम को शुरू करके तुम बड़ी भूल करते हो। अपना आकर्षण-केन्द्र (centre of gravity) अपने से बाहर मत अमाओ। निश्चय से जानो और अपने वास्तविक ईश्वरभाव का अनुभव करो और जिस क्षण तुम ईश्वरभाव से परिपूर्ण हो जाओगे, उसी क्षण अनायास सदा के लिए जीवन, शक्ति, और उत्साह की धारा बहने लगेगी। सत्य को फैलाने का यही उपाय है।

आर्किमिडीज़ (Archimedes) पढ़ा करता था, "मैं अचिंत विषय को हिला दे सकता हूँ यदि मुझे कोई स्थिर बिन्दु (स्थल) मिल जाय"। परन्तु येचारे को स्थिर बिन्दु कभी नहीं मिला। यह स्थिर बिन्दु तुम्हारे मोतर है, उस

पफण्डो, उसे वृक्षो, उसे मिश्रचय से जानो, उसे प्राप्त करो, यह अनुभव करो, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं प्रभुओं का प्रभु हूँ, अखिल न्यायाधीश हूँ, अखिल सौन्दर्य हूँ, सम्पूर्ण बल और शक्ति की योनि (मूल) हूँ"। अनुभव करो कि अखिल विश्व का मैं पति हूँ, मैं वही (ब्रह्म) हूँ। और अपने वास्तविक स्वरूप का यह अनुभव आप ही समग्र संसार जीत लेगा, संसार को जीवन देगा, और संसार को गतिशील बना देगा।

सूर्य अपना सब काम वेदान्त के अनुसार या वेदान्त के सिद्धान्तों पर किया करता है। वह समग्र संसार के जीवन और उद्योग का उत्पत्ति-स्थान या मूल है। सूर्य वेदान्ती है। राम ने तुम्हें ओ शिवा दी है उसी को मान कर सूर्य चक्रता है। सूर्य ऐसा ही करता है। वह संसार को अखिल जीवन व अखिल उद्योग शक्ति देता है, परन्तु अकर्त्ता-भाव से देता है, उसमें 'अहं' 'मम', भाव नहीं है, उसमें स्वार्थपरता नहीं है, उसमें आत्मस्लाघा नहीं है। वह अपने को उद्यम से परिपूर्ण रखता है। वह समस्त बल, समस्त उद्योग, समस्त वेज और समस्त खेड़ा है। इस लिये अब तुम उठते हो और सूर्योदय होता है, तो क्या वह अपने आगमन की कोई विशेष घोषणा करता है? क्या वह इसके सम्बन्ध में कोई पुस्तक या पोथी लिखता है? क्या वह इस विषय में कोई हज़ा मचाता है? नहीं, परन्तु तुम देखते हो कि (सूर्योदय से) समस्त भूमि अर्थात् आपका यह समग्र संसार सजीवित हो जाता है, आपकी इस भूमि में जाम आ जाती है। अहो! फिलाने धीरे धीरे, जिसने कमला, जिसनी मन्दगामी से, परन्तु मिश्रचय पूर्यक प्रकृति आग उठती है, नदियाँ आग उठती हैं। आप जानते हैं रात को नदियाँ अम जाती हैं, किन्तु सूर्य आकर उन्हें गरमा देता है, उनको

भीषण देता है, और वे वहने लगती हैं। नदियाँ और भीलों के तटों के गुलाब और अन्य पुष्प सूर्य की उष्ण और प्रिय किरणों से जिल उठते हैं।

फिर मनुष्यों के नेत्र-कमल जिल उठते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में मनुष्य भी जाग पड़ते हैं और जीवन तथा उद्योगिता से भर जाते हैं। हवा झोलने लगती है, वायु जीवनमय और उद्योगशील हो जाती है, क्योंकि सूर्य में जीवन और कर्मलप्य है, और उसके द्वारा ही समस्त संसार में प्रकाश और उद्योग प्रवाहित होते हैं। संसार को सर्जीकृत करने में अथवा तुमरी जगाने में या घिड़ियों को गधाने में, और फूलों को खिलाने में सूर्य अपनी चाहयाही (इलाहा) का विचार भी नहीं करता। हर एक वस्तु उसके द्वारा होती है, क्योंकि वह अपने आप पर निर्भर है, और अपने भीतरी जीवन पर निर्वाह करता है। यही सिद्धान्त है—अपने भीतरी जीवन पर निर्वाह करो, अपने अस्त-यात्मा में स्थित हो जाओ, निश्चय से जानो कि "तुम प्रकाशों के प्रकाश हो, प्रभुओं के प्रभु हो, अखिल न्याय, बल, और भौन्द्वर्ग्य के नियन्ता हो, और सम्पूर्ण अस्तित्व तुम ही से है"। ऐसा मान करो, ऐसा निश्चय करो, इन आध्यात्मिक प्रयोगों को परखो और देखो।

छोटे लड़के, अथवा छोटे बच्चे को प्रकुम्भित और कुछ रखने के लिए लोग क्या उपाय करते हैं? ये सब मूढ़ माता पिता बच्चों के शागिर्द बन जाते हैं। ये सबके सब बच्चों के पाठ पढ़ा करते हैं। माता पिता (बच्चों के) शिष्य क्योंकर हैं? वे बच्चों की भाँति बोलना, बच्चों की तरह नाचना, बच्चों की तरह मुँह बताना शुरू करते हैं। यथा अर्थात् वह नन्हा सा उपद्रवी बालक उनके कंधों पर सवार होता है। यथा सरल जीवन

बिताता है, बच्चा स्वतंत्र है, उसे किसी का भय नहीं है। तुम्हारे किसी भी डेमोस्टेनीज़ या बर्क (Demosthenes or Burkes) की अपेक्षा बच्चे के फैंले हुए ओंठ अधिक आदेशक, अधिक प्रभावशाली, और अधिक प्रघर्षक या प्रबोधक होते हैं। उसकी बात माननी ही पड़ेगी। यह मन्हा सा उपद्रवी, जिसका शरीर अत्यन्त कोमल है, जिसके हाथ और अंग अत्यन्त नन्हें हैं, अपने में विश्वास रखता है, उसकी इच्छा पूरी ही होगी। वह दुर्बल होते हुए भी बलवान् है। अपने में निश्चयात्मा होने के कारण वह अपने को ओछा नहीं होने देता। माता पिता कभी कभी अपनी सम्पत्ति बेच डालते हैं। बच्चे की अपेक्षा उस नन्हे से ज़ालिम की मलाई के लिए सर्वस्व मिछाकर देते हैं, और धिक्कार है उस मनुष्य को जो बच्चे की आज्ञाओं का पालन नहीं करता। बच्चे की शक्ति का रहस्य येद्वान्त है। जगत् उसके लिए जगत् नहीं है, सतुरता उसके लिए तुच्छ है। संपूर्ण शक्ति और परमात्मन् से इतर उसके लिए कुछ भी नहीं है। संपूर्ण शक्ति उस नन्हे, सरल और मधुर बच्चे के भीतर है। यही लड़के की सफलता का रहस्य है।

इसी तरह येद्वान्त को व्यवहार में लाओ, निश्चय से समझो और अनुभव करो कि मैं सब शक्तिमान् परमेश्वर हूँ, विश्व (ब्रह्माण्ड) का शासन करता हूँ, प्रभुओं का प्रभु हूँ, देवों का देव हूँ, और संसार के सर्व भूतों का अभ्यक्त और अधिष्ठाता हूँ। निश्चय से बुझो और जानो, कि "मैं परमार्थ तत्त्व हूँ", इसका साक्षात्कार करो और इसे व्यवहार में लाओ; फिर तुम्हें काफी खेले (अनुगामी) मिल जायंगे। बिना विश्वास दिये, बिना किसी बड़े आधमी की कृपा पात्र बने, और बिना समाचार पत्रों की अनुग्रह दृष्टि के यशों को शिष्य मिल

आते हैं। जो कोई बच्चे की तरह देखता है, वही चेला हो जाता है। क्या यह यथार्थ नहीं है ?

वेदान्त को अमल में लाओ, और तुम्हें यथेष्ट मनुष्य तुम्हारी वास, सुनने को मिल जायेंगे। जब चन्द्रमा निकलता है, तब उसके सौन्दर्य (शोभा) से आनन्द लेने वालों की कमी नहीं रहती। भारत में वृज के दिन सब लोग घोंस बाहर निकल आते हैं, चन्द्रमा की ओर देखते हैं, और उस भीतर ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं। यह तिथि द्वितीया कहलाती है, जिसका अभिषाघ है 'आनन्द का दिन'। उस दिन लोग अच्छा मोजन करते हैं, मित्रों और सम्बन्धियों से मिलते जुलते हैं, और मीज उठाते हैं।

अपने हृदयों में चन्द्रोदय होने दो और कार्य सम्पादन विधि के लिए व्ययित मत दो। उपाय और साधन तुम्हें खोज लेंगे, उन्हें तुमको खोजना पड़ेगा। जब गुलाब खिलता है, तब मक्खियों वा मीरों की कमी नहीं रहती। जहाँ शब्द (मनु) होगा, वहाँ चींटियाँ पहुँच ही जायँगी।

इसी तरह केवल अपने हृदयों में मधु पैदा करने की विन्ता करो। ज्ञान के पूछे लिये तुम गुलाबों को अपने भीतर उत्पन्न करो। सब सब आ जायेंगे, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम्हें किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं रहेगी, यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता भी होगी, तो वह आत्म-साक्षात्कार की, आत्मानुभूति की। जब तुम इससे विमुक्त होगे, तो सब पदार्थ तुम्हें छुड़ जायेंगे। जब तुमने अपने अन्तरात्मा का दृढ़ निश्चय से आधर कर लिया, जब तुमने उसे गूँब जान लिया, और जब तुम जीवन में उस व्यवहार में ले आओगे, तब साया संसार पुच्छे के समान तुम्हारे पैर धाटने की इच्छा करेगा। संसार के पीछे पीछे मत दौड़ो।

सम्पूर्ण शक्ति की कुंजी (रहस्य) तुम्हारे भीतर है, और अन्यत्र नहीं है ।

यहाँ कैलीफोर्निया में 'शास्ता' भ्रमने (चश्मे) हैं । कहा जाता है कि उनका अल्ल बड़ा ही उत्तम है । हर मनुष्य वहाँ जाना चाहता है । शास्ता चश्मों को दर्शकों की चिन्ता नहीं होती चाहिए, उनको किसी प्रकार की घोषणाएँ नहीं जारी करनी चाहिए, उन्हें लोगों के पास कोई विज्ञापन भेजने की जरूरत नहीं । लोग स्वयं उन्हें ढूँढ़ लेंगे और ढूँढ़ने को धार्य होंगे ।

इसी तरह जिस घड़ी ज्ञान, जीवन पवित्रता तथा प्रेम के शुद्ध और साजे भ्रमने तुम्हारे हृदय से उमड़ने लगेंगे, उसी घड़ी मानों शास्ता स्वयं तुम्हारे भीतर मौजूद होंगे तब दर्शन और लोग तुम्हें ढूँढ़ निकालेंगे । यह अपरिवर्तनीय और अटल नियम है । आवश्यकता केवल इस बात की है कि वे चश्मे तुम्हारे अन्दर जारी हों, फिर चाहे तुम एक स्थान पर रहो या भ्रमण करते रहो । अपने भीतर सत्य और परमार्थ की निष्ठा होने के बाद यदि तुम एक स्थान पर रहे, तो लोग तुम्हारे पास वहाँ आवेंगे, यदि तुम घूमते रहे तो तुम्हें ढूँढ़ेंगे । बाहरी घर्ताब पर कुछ भी निर्भर नहीं है । उन चश्मों को अपने भीतर जारी करने का एक मात्र उपाय यही है कि आत्मनिष्ठा की धारा निविष्ट और स्वतंत्र तुम्हारे अन्दर बहने लगे ।

कैंट (Kant) के बारे में कहा जाता है कि उसे अपनी शर्म-तिथि नहीं मालूम थी, किन्तु सारे संसार में वह विख्यात है । एक स्थान पर रहना ही सफलता का रहस्य नहीं है । आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करो और फिर चाहे पलंग हो पर पड़े रहो । तब धिक्कार है संसार को यदि वह तुम से सत्य को प्राप्त करने के लिये न आवे ।

अब कोई मेजिस्ट्रेट आकर अदालत में अपने आसन पर बैठ जाता है, सब सब बायीं, प्रतिबायीं, बकील और गवाह आप से आप आ जाते हैं, मेजिस्ट्रेट को उन्हें बुलावाने का कष्ट उठाना नहीं पड़ता, उसे अदालत के कमरे में कुर्सियों को यथास्थान रखने की चिन्ता नहीं करनी पड़ती, उसे अदालत के कमरे के चित्र-पटों को यथास्थान रखने का संकट करना नहीं पड़ता, उसे बादियों या प्रतिबादियों या गवाहों को आमंत्रण भेजने के लिये दैरान होना नहीं पड़ता, इन सब बातों का प्रबन्ध दूसरे कर लेते हैं।

राम कहता है, वैकुण्ठ के इस अधिपतित्व को प्राप्त कीजिये। अपने भीतरी दिव्य ऐश्वर्य पर अपना अधिकार जमाइये। हे परम देव ! हे परम प्रभु ! हे मनुष्य ! तुम तो चक्रवर्ती हो, और तदनुकूल अपने गौरव में विचरो, अपने दिव्य ऐश्वर्य में खलो फिरो, तुम तो वेद्य हो, अपने दिव्य भाव में अग्रसर हो। अपने व्यापार विषयक मामलों के लिए, अपनी पोशाक के लिए, अपने रेल-मार्ग, सम्पत्ति और घर के लिये व्यग्र मत हो। इन चीजों के लिये चिन्ता मत करो, यह धाह्य प्रपञ्च का कार्य है, यह उनका काम है जो अधिकारापन्न हैं। आओ, अपने दिव्य स्वरूप का अर्थात् अपने ईश्वर-भाव का अनुभव करो। अपने को सूर्यो का भी सूर्य अनुभव करो। और चन्द्रमा, तारा, तथा देवदूत तुम्हारी टहल करेंगे। उन्हें पेसा करना पड़ेगा। यही नियम है। यही सत्य है। और वेदान्त इसको सफ़टता की कुंजी बता कर इसका प्रचार करता है। जिस क्षण तुम अपने दिव्य स्वरूप में स्थित होगे, जिस क्षण तुम अपने असली स्वरूप का अनुभव करोगे, जिस क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे, उसी क्षण तुम्हारी शक्ति महान होगी, उसी क्षण संसार

तुम्हारी वृद्ध में लगेगा, उसी क्षण विश्व तुम्हारी कृपा की भीज माँगेगा।

और देखिये, लोगों का यह समझना संसार की बड़ी भारी भूल है कि सफलता नियमों और बनावटी कानूनों से प्राप्त की जा सकती है, या सफलता सर्वशक्तिमान धन पर, सहायता, अनुग्रह, रुपए-पैसे, नौकरों, मित्रों और सम्बन्धियों पर निर्भर है। अरे, इसी तरह तो वे अपने को चौपट करते हैं। इस तरह के प्रयत्न वैसे ही हैं जैसे बुलबुल को बनावटी तौर पर गवाने की चेष्टा करना।

फ़ावता (कपोत) को ही ले लीजिये। यदि हिमालय के ऊँचे से ऊँचे सरो वृक्ष पर वह बैठने पावे, तो स्वतः प्रेरित होगी और मधुर ध्वनिया उससे लुबकलुबक निकलने लगेंगी। हिमालय की मनोरम खोदियों पर और गुलाबों पर बैठी हुई बुलबुल मधुर तान से गाती है, ऊँचे स्थलों में अलापती है। राम कहता है, ठीक इसी तरह जब तुम आत्म-साक्षात्कार की मनोरम खोदियों पर बैठ जाते हो, जब तुम वहा निश्चिन्त रूप से जम जाते हो, जब तुम अपने दिव्य स्वरूप में वृद्धता से भर कर लेते हो, तब तुम्हारे दिव्य स्वरूप द्वारा तुम्हारे कार्य, तुम्हारा अष्ट जीवन, तुम्हारा शुद्ध आचरण, तुम्हारे उत्कृष्ट कर्म अवश्य अंकुरित होते हैं, आप से आप फूट निकलते हैं, उगते हैं और पल्लवित होते हैं, यही ढंग है।

सुधारक लोग नियम और कानून बनाकर 'महापुरुष' के प्रभावशाली पुरुष पैदा किया चाहते हैं, और वे उनको आदेश दिया चाहते हैं, तथा अपने को दूसरों का परीक्षक बनाते हैं। यह अस्वाभाविक है, इससे काम न चलेंगा।

लोग कहते हैं 'अरे! हम तो अभ्यास चाहते हैं,' राम

कहता है, 'मार्ग ! अभ्यास आयेगा कहां से ?', देखो, बाहरी कामों के द्वारा यह अभ्यास करना बुलबुल के बनावटी गाने के समान है। बुलबुल का गाना पकड़ कर और उससे यह कहकर कि 'बुलबुल मेरे पास आजा और गा' हम बुलबुल के मधुर गीत नहीं निकलवा सकते। जिस क्षण बुलबुल या फ्रावला स्वतंत्र होती है, उसी क्षण बुलबुल गाती है और फ्रावला गुटकती है। इसी प्रकार जिस क्षण तुम अपने केन्द्र में स्थित होते हो, जिस क्षण तुम अपने ब्रह्मत्व में विराजमान होते हो, जिस क्षण तुम अपने (इश्वरत्व) में घर कर बैठते हो, अथवा जिस क्षण तुम आत्मानुभव के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर पहुँच जाते हो, उसी क्षण तुम्हारे द्वारा उत्तम अभ्यास, शूरवीरता के कार्य उसी तरह पर उमगने लगते हैं, जिस प्रकार फ्रावला कूटती है और बुलबुल मधुर मधुर गाती है, जबकि वह ठीक जगह पर बैठती होती है। यही सच्चा सोचा मार्ग है।

कल्पना करो कि यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा है, और हम लोहे के इस छोटे से टुकड़े को शुम्बक बना कर लोहे के दूसरे टुकड़ों को इसके पास घसीटना चाहते हैं। यह हम कैसे कर सकते हैं ? केवल लोहे के इस छोटे टुकड़े को आकर्षण-शक्ति-सम्पन्न बनाने से। यही असली उपाय है कि लोहे का यह छोटा टुकड़ा ऐसा बनाया जाय कि लोहे के दूसरे, छोटे टुकड़ों का आकर्षण ले और पकड़ ले। अभी यह छोटा लोहे का टुकड़ा लोहे के दूसरे-छोटे टुकड़े को पकड़ नहीं सकता, और ऐसा कर सकने की योग्यता उसमें उत्पन्न करने के लिए हमें पहले उसे शुम्बक में बदल देना होगा। अब हम यह कल्पना करते हैं कि यहाँ पर एक शुम्बक है, अब इस शुम्बक के साथ पहले लोहे के टुकड़े को, चुक कीजिये, जिससे पहला लोहे का टुकड़ा भी

सुम्बक हो आय और दूसरे लोहे के टुकड़े को भींच व पकड़ सके। अब यह पहला टुकड़ा सुम्बक में बदल दिया गया; परन्तु सच्चे सुम्बक से आप इस पहले टुकड़े को अलग कीजिये, तो इस की ताकत जाती रहेगी, और वह टुकड़ा लोहे के दूसरे टुकड़े को न पकड़ सकेगा। याद रहे, जब तक लोहे का पहला टुकड़ा सच्चे सुम्बक से जुड़ा हुआ था सम्बन्ध है, तब तक वह भी सुम्बक है, अर्थात् तब तक उसमें सुम्बक के सब गुण मौजूद हैं, और लोहे के चाहे जितने टुकड़े हों उनको थाम सकता है। जिस क्षण हम इस पहले लोह-खण्ड का सम्बन्ध असली सुम्बक से तोड़ देते-हैं, उसी समय इसकी ताकत जाती रहती है, और यह लोहे के दूसरे टुकड़ों को पकड़ रखने से असमर्थ हो जाता है।

इसी तरह कल्पना करजो, यहाँ एक शरीर है, हम उसे मानो ईसा कहते हैं। यह बड़ा अच्छा शुद्ध मनुष्य था। यह क्या है? अपने जीवन के पहले तीस वर्षों में वह लोहे के इस छोटे टुकड़े के तुल्य था, कोई उसे नहीं जानता था, वह एक बड़ई का लड़का था, वह बड़ा गरीब लड़का था, और अज्ञात माता का पुत्र था वह हेय वा घृणित समझा जाता था, अब इस लोहे के टुकड़े ने अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा से अर्थात् आकर्षण-शक्ति के मूल रूप सुम्बक से, अथवा सम्पूर्ण जीवन और शक्ति के केन्द्र से अपना सम्बन्ध जोड़ लिया। उसने परमात्मा से, सत्य स्वरूप से, अर्थात् आत्म-साक्षात्कार वा शक्ति स्वरूप से अपना माता जोड़ लिया। फिर उसका क्या हुआ? लोहे का यह टुकड़ा भी आकर्षण-शक्ति से सम्पन्न हो गया, वह एक सुम्बक हो गया, और लोग-उसकी ओर खिंच आये, चले और बहुतेरे लोग उसकी ओर आकृष्ट हुए, स्वभा-

धतः वे लोग उसके सामने मुकने लगे। उसके जीवन के अन्तिम दिनों में ऐसा समय आया कि ज्यों ही ईसा का शरीर, जिसे लोहे का टुकड़ा कहा गया है, चुम्बक से अर्थात् आत्मा से वियुक्त होगया, त्यों ही लोहे के जितने टुकड़े इसमें लगे हुए थे सब के सब गिर गये, उसके सब खेलों ने उसे छोड़ दिया। जेरुसलेम के उन्हीं लोगों ने जो उसे पहले पूजते और प्यार करते थे, जिन्होंने पहले उसका शाही स्वागत किया था जिन्होंने उसके सम्मान के लिए नगरों को खड़ाया था, सब उसे छोड़ दिया। उसकी ताकत ठीक उसी तरह जाती रही जैसे लोहे के टुकड़े से चुम्बक की ताकत हटा लेने से लोहे के टुकड़े की ताकत जाती रहती है; अब उसमें चुम्बक का गुण बाकी नहीं रहे। अब उसके खेलों ने उसे छोड़ दिया, अब उन ग्यारहों खेलों ने उसे छोड़ दिया और लोग उससे ऐसे फिर गये कि उन्होंने उससे बदला लेना चाहा, बरिक्त उसे सूली देना चाहा। उसी समय ईसा ने कहा था, "O Father! why hast Thou forsaken me" "हे पिता, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया है"। इससे स्पष्ट होता है कि सम्बन्ध टूट गया था। देखिये, ईसा की ज़िन्दगी तुम्हें क्या सिखाती है। यह सिखाती है कि ईसा की समग्र शक्ति और नैकी, इस सच्ची आत्मा या चुम्बक से सम्बन्ध या संयोग रहने में थी। अब ईसा का स्थूल शरीर सच्ची आत्मा या चुम्बक से सम्बन्धित था, तब ईसा का शरीर भी चुम्बक था। परन्तु जब ईसा का शरीर सच्ची आत्मा या चुम्बक से अलग हो गया, तब उसकी शक्ति जाती रही, और उसके खेलों ने तथा अनुयायियों ने उसे त्याग दिया। अपनी शारीरिक मृत्यु के पहले ईसा ने आत्मा से पुनः संयोग स्थापित कर लिया था। आप जानते हैं, कि सूली मिलने के

समय ईसा की मृत्यु नहीं हुई थी। यह सच्य सिद्ध किया जा सकता है। वह समाधि की अवस्था में था, जिस अवस्था में प्राणों की सब गतियाँ रुक जाती हैं, जब नाड़ी की गति धम्ब हो जाती है, जब मानो रक्त नसों को छोड़ जाता है, जब जीवन का कोई भी लक्षण नहीं रह जाता, जब शरीर को मानो सूखी वे दी जाती है। ईसा ने तीन दिन तक अपने को इसी हालत में रक्खा और योगी की भाँति पुनः जीवन को प्राप्त किया और भाग कर कश्मीर में फिर आकर रहने लगा। राम कश्मीर गया है, और ईसा के वहाँ रहने के बहुत से चिन्ह उसे मिले हैं। तब तक कश्मीर में ईसाइयों की किसी सम्प्रदाय का कोई बल नहीं था। वहाँ बहुत से स्थान ईसा के नाम से विख्यात हैं, ऐसे स्थान जहाँ ईसाई कभी नहीं आये थे। कुछ नगरों के भी वही नाम हैं जो अकस्तेम के उन अनेक नगरों के हैं जिनमें से होकर ईसा गुज़रा था। वहाँ दो हजार वर्ष की पुरानी एक कब्र है। यह बड़ी पूज्य मानी जाती है, और ईसा की कब्र कहलाती है। हिन्दुस्तानी में क्रैस्ट का नाम ईसा है। ईसा के माने हैं राजकुमार। इस तरह के बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ईसा भारत आया था, जिस भारत में उसने अपने उपदेशों की शिक्षा पाई थी।

इसके सिवाय, भारत में एक प्रकार का धर्मतर आदु की तरह लाभ पहुँचानेवाला मरहम है, जिसे ईसा-मरहम कहा जाता है। जो लोग इस मरहम को घमाते हैं, उनका कहना है कि पुनः संजीवित होने के बाद यही मरहम ईसा के घायों में लगाया जाता था। और यह मरहम सब तरह के घायों को अरुद्धा करने में आदु का सा काम करता है।

ईसा भारत को छीट कर गया था, इसकी गवाही बहुत

पत से मिलती है। राम यहाँ उसका ध्योरा न देगा॥ राम तु
 से यह कह रहा है कि ईसा ने जब शरीर शुम्बक रूपी ईसा
 से संलग्न कर लिया, तब सारा संसार उसकी ओर कि
 गया। यह सम्बन्ध टूटा कैसे? अनेक कारण थे। प्राण
 प्रमाद, लोगों से बहुत मिलना-जुलना, और आध्यात्मिक
 उत्कर्ष (उन्नति की शिखरों) से बहुत काल तक अलग रहना
 इत्यादि। इन्हीं बातों से हम उस परम शक्ति से दूर गिर आते
 हैं। आप को मालूम है कि जट-समूह को छोड़ कर ईसा के
 पहाड़ की कन्दराओं में शरण लेनी पड़ी थी। और अपने पा
 चेले से ईसा ने कहा था, "I feel the power has been
 taken away from me who has touched me!"
 "मुझे मालूम होता है कि मेरी शक्ति निकल गई, जिसने
 मुझे छू लिया?"। इस तरह पर लोगों के साथ बहुत
 काल तक रहने और बहुत दिनों तक आध्यात्मिकता की
 उन्नति से रहित रहने के कारण यह सम्बन्ध टूटा था। यह
 बिलकुल स्वामायिक है, या बिलकुल मनुष्योचित है। ईसा के
 दोषों से भी हमारा हित होता है। हर एक व्यक्ति की जीवनी से
 हमें लाभ पहुँचता है, यदि हम उसका ठीक-ठीक परिशीलन
 करें। किसी भी मनुष्य की जीवनी के यथार्थ परिशीलन से
 आप उतनाही लाभ उठा सकते हैं जितना कि ईसा की जीवनी
 से। राम कहता है कि जिस क्षण तुम अपने को आत्मा से
 अलग कर लेंगे तो, उसी क्षण तुम कुछ नहीं रह आते। अपने को
 परमेश्वर में लीन रखो, अपने को परमेश्वर से अमेद रखो,
 उन आध्यात्मिक उन्नति की उच्च शिखरों से भीचे न उतरो अर्थात्
 सत्य को अनुभव करो, फिर तो तुम वैसेही शुम्बक हो, जैसे सोरे
 का टुकड़ा शुम्बक है। तुम्हारा शरीर धैसे ही सजीव हो जाता

ऐसे कि एक छोटे बच्चे को उसका माँस सजीव होता है, उसके सारे अणु, जिसे उसका सख्त शोक कहा जा सकता है, उबे अणु होते हैं।

इसी तरह यदि परमेश्वर से तुम्हारी अभिज्ञता है, तो तुम पवित्र हो, तुम शुम्भकीय शक्ति-सम्पन्न लोहे का टुकड़ा हो, और शुम्भक से संलग्न रहते हुए तुम शुम्भक हो जाते हो। यह बात हमें वही प्रश्न के दूसरे रूप की ओर ले आती है। हमने मूल स्रोत को अर्थात् मूल कारण को अथवा शक्ति की वास्तविक कुंजी को बताया है। परन्तु लोग इसे कुछ और ही समझ लेते हैं। जैसे बच्चे में वास्तविक शक्ति सत्य-आत्मा अर्थात् अपने स्वरूप की उपलब्धि से आती है, किन्तु लोग उसके शरीर को महसूस प्रदान कर देते हैं, और बच्चे के जीवन में शक्ति के इस वास्तविक स्रोत को उत्पत्ति करने के बगले लोग बच्चे के जीवन को पद-बलिष्ठ बना लेते हैं।

ईसा की जीवनी पढ़ो, और ऐसा ईसा ने किया या वैसा ही तुम भी करो। ईसा के शरीर पर नहीं बल्कि ईसा की आत्मा पर निर्भर करो, अपने भीतर आत्मा पर निर्भर करो। ईसा होने का सच्चा मार्ग यही है।

वेदान्त भारत-वासियों के लिये ही नहीं है। यह ईसाइयों के लिये भी वैसाही है। ईसा कि हिन्दुओं के लिए। वेदान्त की दृष्टि से ईसा के नाम से मनुष्य की मुक्ति कैसे होती है? यह समस्या कैसे हल होती है? यह एक बया से घणन किया जा सकता है। एक माता थी यह बहुत समझदार नहीं थी। उसने अपने बच्चे में विश्वास पैदा कर दिया था कि बैठक से मिली हुई कोठरी में एक प्रेत रहता है, जो बड़ा विफट है अथवा कोई बड़ी भयङ्कर चीज़ है। बच्चा बहुत डर गया

और उस कोठरी में पैर रखते सहमता था। एक दिन न को जब लड़के का बाप अपने वपुस्तर से लौट कर आया, उसने लड़के से उस कोठरी से एक वस्तु ले आने को कहा उसे इस समय उस वस्तु की ज़रूरत थी। लड़का डरा हुआ था। भंघेरी कोठरी में पैर रखने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और उसने बीड़ कर बाप से कहा, “बाबा! मैं उस कोठरी में न जाऊँगा क्योंकि उसमें एक बड़ा भयंकर प्रेत वा पिशा है, जिससे मैं डरता हूँ”। बाप को यह बात नहीं पस आई। वह बोला “नहीं, नहीं, घेडा। वहाँ न प्रेत है न पिशा है, वहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें हानि पहुँचा सके। इस लिए जाओ और मैं जो चीज़ माँगता हूँ वह ले आओ किन्तु लड़का न टसका। बाप यड़ा खतुर था उसने प उपाय सोचा; इस रोग की, अर्थात् इस अंध विश्वास के जो लड़के में जन्म गया था, एक दवा तजवीज़ की। पिता नौकर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कुछ से कहा। जिस कमरे में बाप था उससे नौकर खला गया और पीछे के एक दरवाज़े से बगल वाली कोठरी में जो भूतमान मान ली गई थी, घुस गया। उसने एक तकिया ले लिया और उसके एक कोने पर एक काला कपड़ा डाल दिया। तकिया के जिस कोने पर काला कपड़ा पड़ा हुआ था उस कोने के कोठरे की एक खिड़की की बराल से बाहर निकाल दिया, और इस ढंग से बाहर निकाला कि वह खिफ्ट जान पड़ने लगा। लड़के का ध्यान उस ओर गया और उसे एक अद्भुत विरह वस्तु दिखाई पड़ी। बाप ने (तकिये के बाहर निकले हुये कान की ओर दिखा कर) कहा, “यह तो कान का जान पड़ता है। इस पर लड़के की फुर्तीली करुणा-शक्ति ने मुग्ध जान लिया

कि यह माने हुए प्रेत का कान है, और वह चीख उठा, “दादा, यह तो पिशाच का काम है, मैंने तो तुमसे कहा ही था कि इस घर में प्रेत रहते हैं, अब मेरी बात सच्ची होगई”। पिता ने कहा, “प्यारे पुत्र ! तुम्हारी बात ठीक है, पर हिम्मत करो और मर्द बनो, इस लड़के को ले लो, और हम पिशाच का नाश कर देंगे”। आप जानते हैं, लड़के बड़े वीर हुआ करते हैं, उनमें बड़ा साहस होता है, वे हर काम की हिम्मत कर सकते हैं, और लड़के ने बाप की सुनवर छड़ी उठा कर एक जोर का हाथ मारा। एक शोर मचाई पड़ा और कुछ मन्द सा रोना। इस पर झेंघेरी कोठरी के भीतर वाले भीकर ने पिशाच के कल्पित काम को फिर कोठरी के भीतर खींच लिया। लड़का इससे प्रसन्न हुआ और दिलेरी से उसने गुल मचाया कि मैं प्रेत पर प्रबल हो रहा हूँ। पिता ने ठाढ़ी बजा कर उसका हौंसला बढ़ाया, उसे पानी पर खड़ाया अर्थात् फुला दिया, उसकी तारीफ़ की और कहा, “मेरे प्यारे बेटे ! तुम बड़े बहादुर हो, तुम तो बड़े ही दिलेर हो”। किन्तु जब पिता लड़के से इस तरह बात चीत कर रहा था, तब दरार से या कोठरी के दरवाज़े के बीच की झिरी से पिशाच के दोनों दान दिखाई पड़े। लड़का फिर उत्साहित किया गया और उसने पिशाच की तरफ बढ़कर, और उस कल्पित पिशाच के शिर पर, चोट पर चोट जमाती शुरू की। उसने उसे बारम्बार पीटा और भीतर से रोने की आवाज़ आने लगी, और बाप ने कहा, “सुनो, बेटा ! पिशाच परेशानी से रो रहा है, तुम जीत गये, तुम्हारी जय हुई”। लड़का कल्पित प्रेत को पीटता ही रहा और बाप ने उस सफिया को बाहर खींच लिया। पिता पुकार उठा, “ये बहादुर बेटे ! तुमने पीट

कर प्रेत को तकिया बना दिया, तुमने उसे तकिया में बंद दिया"। लड़के को सन्तोष हो गया कि यह बात ठीक है। प्रेत अर्थात् पिशाच, अथवा अमृध 'विश्वास' बना गया और लड़का बहादुर बन गया, तथा प्रसन्नता से वह सट्टाने कुदने नाचने और गाने लगा। इसके बाद वह कोठरी में गया और जिस चीज़ की पिता को झरूरत थी वह ले आया। किन्तु क्या कोई समझदार बाप सपाने लड़के के लिये ऐसी दवा तजवीज़ करेगा? कभी नहीं। यह दवा छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, परन्तु सपाने के लिए नहीं। उस छोटे लड़के की इस उपाय से मर्ता हुई, इससे उसका काम चल गया, परन्तु सपाने लड़के के लिए ऐसी दवा की झरूरत नहीं है। हर छोटे बच्चे की ऐसी कल्पनाओं या स्वप्नों को हम दूर भगा सकते हैं, यदि हम उनके लिए काफ़ी समय दे सकें। अब ध्यान दीजिये, वेदान्त कहता है कि इस प्रेतवाली कोठरी के मामले की तरह असली प्रेत लड़के द्वारा तकिया पीटे जाने से नहीं दूर हुआ। प्रेत के भाग जाने का असली 'कारण' लड़के द्वारा तकिया का पीटा जाना नहीं है, बल्कि लड़के में इस विश्वास का प्रकट हो आना है कि कमरे में प्रेत नहीं है। लड़के को यह विश्वास करा दिया गया कि वहाँ प्रेत नहीं है अथवा वहाँ प्रेत था भी नहीं। लड़के की कल्पना के द्वारा प्रेत कोठरी में आया था, वास्तव में प्रेत वहाँ कभी भी नहीं था। मिथ्या कल्पना ने कोठरी में प्रेत को जा बैठाया था, और इसी मिथ्या कल्पना को ठीक करने की झरूरत थी। सपाने लोगों की कल्पनाओं का दुसरा ही इलाज है। लोग पहिले विश्वास करते हैं कि, "हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम स्यमायता पापी हैं, हम उस भीषण

नरक के किलारे पर हैं जिसमें हमें जाना है, भयंकर पापों का समूह हमें नीचे धकाये देता है, आवम के पाप के कारण हमारी प्रकृति पापिनी होगई है, स्वभाव से ही हम पापी और संसारी हैं, हम धीन, घिसलमेवाले, और निर्बल जन्तु हैं।" रुपा करके पम को साफ़ साफ़ बहने के लिए लुमा फीजियेगा। इलीज का एक भाग लोगों में विश्वास पैदा करता है कि वापी प्रकृति पापिनी है। (इ जील के) प्राचीन संस्करण (ओल्ड टेस्टामेंट Old Testament) ने इस संसार के विचारों ईसाइयों के अन्तःकरणों में यह बात जमा दी है। उसने तुम्हारे प्रकाशित हृदय-कोष्ठकों में यही बैठा दिया है। उसने तुम्हारे मनों पर, तुम्हारे अखंडनीय आत्मा के दमरे अर्थात् अन्तःकरण में पतन का प्रेत (ओल्ड आफ् दी फ़ाल Ghost of the Fall), पापमय प्रकृति, पददलित, नीच वा धीनात्मा का प्रेत अंकित कर दिया है। ये विचार लोगों के दिलों में खलात भरे गये हैं। ऐसे विचार कि "हम संसार में कुछ भी नहीं हैं, केवल तुच्छ जन्तु हैं, दीन कीट के सियाय कुछ भी नहीं है, स्वमुख और कुछ भी नहीं हैं सिवाय दीन-हीन कीड़े-भकोड़े के, जो पयम और तूफ़ान की दया पर भिन्न हैं और इस संसार में अशक हैं"। पहले संसार के अन्तःकरणों में अध-विश्वास का भूत बसा दिया गया। तब नया संस्करण (निड टेस्टामेंट New Testament) आया। रान द्वय सुख से नहीं यह रहा है। नवीन संस्करण में पिता ने आगति भरे अध विश्वास को हटाने की चेष्टा की जिसे माता (प्राचीन संस्करण) ने लोगों में पैदा कर दिया था। नवीन संस्करण में सेन्ट पात्र पिता आया और दुनिया के दिलों से इस भूत को हटाने को उसने पूरी कोशिश की। उसने इस भूत से उनका पीछा छुटाने

की, उन्हें स्वतन्त्र करने की यथा शक्ति चेष्टा की। उसने कौनसा उपाय ग्रहण किया? राम कहता है, सेन्ट पाल ने ऐसा नहीं किया, किन्तु ईश्वर ने सेन्ट पाल के शरीर द्वारा ऐसा किया और लोगों को बतलाया कि यह (छुटकारा उनका) कैसे हो सकता है। कम समाज को बतलाया गया कि, यह पाप अर्थात् यह स्पूल पापी प्रकृति, मन की यह नीचता, झंझरे में यह भटकना, यह पाप अर्थात् यह पाप व सम्पूर्ण सत्यानाश का प्रेत, एक विशेष तरीके से भगाया जा सकता है। इस तरीके को उस (सेन्ट पाल) ने शुद्धि या मार्शन (बपतिस्मा *Baptism*) समझा। ईसाई होने से अर्थात् सम्प्रदाय में शामिल होकर, या प्रार्थनाओं में उपस्थित होने से, मुने हुए सुन्हर की नोट से प्रसाद पाने की प्रार्थना करके, धर्माचार्यों को क्रुध जिलाने पिलाने से, ईसामसीह की पोशाक (बाना) पहनने से, अर्थात् इन सब कामों के करने से तुम्हारा उद्धार हो जाता है और तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया जाता है। इस उपाय को ग्रहण करो। इन रीतियों को बरतो, जो लकिया को पीटने के समान हैं। ये काम करो, ईसा का नाम भजो, गिरजाघर में गीत गाओ, उपासना वा प्रार्थना करो, पादद्वियों को धान दो, उनको खिला खिला कर मोटा करो। इस रीति से तुम्हारा उद्धार हो जाता है। राम कहता है, कि इन कामों को करने से यदि लोगों को सजीव विश्वास की प्राप्ति हो जाय, यदि उनमें सजीव निश्चय पैदा हो जाय कि उनका उद्धार हो गया, तो सचमुच उनका उद्धार हो जाता है। राम कहता है कि यथार्थ में पका ईसाई अपने धर्म के नाम में इन कामों को करने के बाद यदि अपना उद्धार हुआ संतुष्ट है, तो अवश्य उसका उद्धार होगा, जिस तरह कि

लड़के ने पिशाच को पीट कर तकिया बना देने का भ्रम किया और फिर कमरे से मूत का अड़ा उखड़ गया, अर्थात् प्रेत वा पिशाच वहाँ नहीं रह गया।

इसी तरह यदि आप ईसाई हैं, और अपने उद्धार का आप को बड़ा विश्वास होता है, तो अवश्य आप का उद्धार हो जाता है। राम उन स्वतंत्रात्मन्वी विचारकों और नास्तिकों से सहमत नहीं है जो ईसाइयों के जीते आगते विश्वास को भ्रान्ति या गया घीसा घसाते हैं। ईसाई धर्म की निन्दा करने में राम का मत इन लोगों से नहीं मिलता। यदि आप का निश्चय अर्थात् धर्म-विश्वास आप के मन को साहस देता और आप में यह धारणा बृद्ध करता है कि आप का उद्धार हो गया, तो ठीक आप का उद्धार हो जाता है। परन्तु साथ ही साथ राम कहता है कि दुनिया अब बल्ला नहीं रही, दुनिया अब सयाने लड़के की वशा में है, इस प्रकार के सिद्धान्त ने अब तक कोटियों प्राणियों की रक्षा की है, परन्तु अब ऐसा समय आ गया है कि आप ऐसे अनुभव से मूत को अपने कमरों से हँका देने की चेष्टा करें कि—“मेरी प्रकृति पापिनी नहीं है। मेरे कमरे में किसी प्रेत का अड़ा नहीं है। मैं अमागा, बिसलने वाला कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। मेरी आत्मा पद-दलित और मलिन नहीं है,”। वेदान्त के अनुसार अनुभव कीजिये कि आप सदा से शुद्ध पवित्र हैं आप हमेशा से वे दाग हैं आप सदा से सयत्र सम्पूर्ण हैं, अनुभव कीजिये कि हम पवित्रों के परम पवित्र, प्रभुओं के परम प्रभु वा परमेश्वर हैं। यही विचारिये, यही समझिये, यही अनुभव कीजिये, ऐसा ही जीवन व्यतीत कीजिये। अब सामने से हाथ लाकर आप नाक छू सकते हैं, तो मूँड़ के पीछे से हाथ घुमा कर नाक छूने की क्या जरूरत है ?

उपासनाओं वा प्रार्थनाओं द्वारा मुक्ति (Salvation) में विश्वास करने से कोई लाभ नहीं है।

वेदान्त कहता है कि यदि आप अपना यह विश्वास बना सकते हैं कि "आप सदैव से मुक्त हैं", तो आप विश्व-प्रकाण्ड के उद्धारक हो जाते हैं। यदि आप यह निश्चय करें कि "आप शरीर कमी नहीं थे, अथवा आप कमी दासत्व में बँधे नहीं थे", यदि आप सयाने लड़कों की तरह हो जाय और अबोध बच्चे न बने रहें, यदि वेदान्त के स्वर में स्वर मिलाकर आप विश्वास करें कि "आप सदैव से मुक्त हैं", यदि आप वेदान्त के अनुसार अनुभव करें कि आप शक्ति हैं, तो आप अखिल जगत के तारक (मोड़-दाता) हो जाते हैं। अनावश्यक, निरर्थक, और अयुक्त रीतियों में आप अपनी शक्तियों का नाश मत करें। अपना उद्धार करने के लिए तकिया को पीटने की बख्शिश की रीतियों में अपनी शक्तियों का आप अपव्यय न करें। अब बच्चे न बने रहें। अपने आप को मुक्त समझिये, और बस आप मुक्त हैं। इस तरह सम्पूर्ण ईसाई धर्म में उद्धार-तत्त्व वेदान्त है। वेदान्त सूक्ष्मतर उपाय है। यदि इन सब रीतियों के पूरा हो चुकने पर आप में यह निश्चय दृढ़ हो जाय कि "मेरा उद्धार हो गया", 'दूसरा कोई विचार बाकी न रहे, तो याद रखिये कि आप की ईसाइयत में वेदान्त व्याप्त और फैला हुआ है, और यही आपकी रक्षा करता है। बाहरी नामों और रूपों तथा रीतियों को अनुचित महत्त्व न दो।

ईसाइयों की धार्मिक सङ्ग्रामों वा युद्धों (Crusades) से, जिनमें बेहद खून बहा, जूझिया (घड़दियों के देश) में कत्ल और संहार फैला। एक मैदान में ईसाइयों ने मार और

हार खाई। ईसाई सेना के एक घर्मोन्मत्त ने, जो नाम और कीर्ति का भूखा था, खबर उठा दी कि "स्वप्न में मुझे एक देववृत्त ने दर्शन देकर बताया है कि मेरे पैरों के नीचे एक ऐसा भाला तुपा हुआ है जो एक बार ईसा के शरीर को छू गया था, और वह भाला मिल जाने से ईसाइयों की जीत होगी।" लोगों ने यह खबर पाते ही उसे फैलाना शुरू कर दिया और वह खबर सारी सेना में फैल गई। बात फर्हा तक सच या झूठ है, इसका विचार किये बिना ही सब के सब लोग वहाँ भूमि खोदने लग गये, परन्तु भाला न निकला। प्रातःकाल से बहुत रात तक वे खोदते रहे, फिर भी भाला न हाथ लगा। वे बहुत निराश हुए, और खोज बन्द करने ही वाले थे कि वही मनुष्य गला फाड़-फाड़ कर चिरखाने लगा कि "मुझे वह स्थान मिल गया, वह मुकाम मिल गया।" सब के सब उसके साथ उस स्थान पर गये, जहाँ उसने भाला निकलने को बताया था। वहाँ उन्हें भाला मिला। भाला बहुत पुराना और जाण था, छोटियों और फोड़ों-मकोड़ों ने उसे का रक्खा था। उस (घर्मोन्मत्त) ने कहा 'यह भाला है, इसको मट्टी ने का लिया है, इसका अवश्य ईसा के शरीर से स्पर्श हुआ होगा।' और उसने भाले को ऐसी जगह पर ऊँचा कर दिया जहाँ पर हर एक व्यक्ति उसे देख सके। ईसाई खुशी से भाले के श्वर्गिन्द उछलने लगे, उनके हर्ष की हद न रही। मट्टी से मरे हुए भाले को पाने के आदेश में रत्न और उत्साह से परिपूर्ण होकर सब ने एक साथ फिर शत्रु पर घावा किया और विजयी हुए। बाद को जब ईसाई यूरोप को लौटे, तब सब में यही विश्वास जमा हुआ था कि भाले के ही प्रभाव से उन्हें जय या जी प्राप्त हुई

थी। परन्तु कुछ दिनों के बाद यह मनुष्य जिसने उक्त कहानी कही थी, बीमार हुआ, और मरण प्राय हो गया। जो धर्माचार्य (priest) उसका कसपाण करने आया था, उससे उसने कहा कि भाले की कहानी आली थी, उसने कहा कि "भाला वास्तव में मेरे परदादा का था, वह भी सैनिक था। परदादा के मरने के समय से भाला चीथड़ों में लपेटा हुआ घर में रखा था। केवल मेरे परदादा ने ही इस भाले का व्यवहार नहीं किया था, बल्कि उन्हें भी अपने पूर्व पुरुषों से यह प्राप्त हुआ था। जब ईसाई जेरुसलेम (Jerusalem) को जा रहे थे, तब मैं इस भाले को जैसा का तैसा लपेटा हुआ अपने साथ लेता गया, किन्तु समर-भूमि में वह बेकार जान पड़ा, और भागते समय मुझे यह क्याल आया कि मैं सर्व-प्रिय और साथ ही साथ नामी भी हो सकता हूँ। इस लिए मैंने क्या गद्दी (रखी), और जब लोग मुझ से दूसरी ओर ओढ़ रहे थे, तब मैंने खाद में भाले को फेंक दिया और जब लोगों ने आकर वहाँ सोदा, तो भाला उनके हाथ लग गया"। ऐतिहासकों ने छिपकर सुन्नेवालों का काम किया और मेद को पाकर प्रकट कर दिया कि भाले की कोई महिमा नहीं थी, महिमा थी लोगों के पूर्ण विश्वास और उत्साह की। उन्होंने ने बतलाया कि बीत का कारण सैनिकों की भीतरी शक्ति थी, न कि भाला। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने अपने भीतर आत्मिक शक्ति-उत्पन्न की और लोगों के उसी सच्ची विश्वास ने प्रिय दिखाई; भाले ने कुछ नहीं किया। इसी तरह वेदान्त कहता है "ये ईसाइयों! मुसलमानों! यैष्णवों! सम्पूर्ण संसार के विभिन्न विभिन्न धर्म यत्नस्थियों! यदि तुम यह समझते हो कि ईसा या बुद्ध या कृष्ण अथवा किसी अन्य महात्मा के नाम के कारण तुम्हारा

उद्धार हो जाता है, तो याद रखो कि ईसा में, या बुद्ध में, या कृष्ण में, या किसी दूसरे शरीर में कोई कत्तामात नहीं है, असली कत्तामात तुम्हारे अपने मित्र स्वरूप (आत्मा) में है।

विश्वास (faith) और मत (creed) के भेद को समझो। भाले की कहानी लोगों का मत और जीती जागती शक्ति थी। उससे प्रकट हुआ आदेश लोगों का विश्वास कहा जा सकता है। यह सजीव विश्वास ही लोगों का उद्धार करता है, न कि मत वा पन्थ।

वेदान्त कहता है, यदि यह सजीव विश्वास, यह सजीव शक्ति ही ईसाइयों की विजय का कारण थी, तो उसे आप क्यों नहीं ले लेते, और उस सजीव विश्वास को अपने प्रिय आत्मा में, अर्थात् अपने सच्चे स्वरूप में क्यों नहीं प्रयुक्त करते ? उस सजीव विश्वास को आत्मा में, अर्थात् भीतर के सच्चे स्वरूप में क्यों नहीं लगाते ? सजीव या निर्जीव विश्वास को ईसा, बुद्ध, या कृष्ण अथवा दूसरों में क्यों लगाते हो ? इसको भीतर के आत्मा में, भीतर के इश्वर में क्यों नहीं लगाते ? कितना सरल उपाय है ! सजीव विश्वास का कैसा स्वाभाविक प्रयोग है ! !

राम से बारम्बार यह प्रश्न किया जाता है कि "यदि वेदान्त ऐसा है, यदि वेदान्त का सार यह है, और यदि वेदान्त का जन्म भारत में हुआ था, तो भारत इतना पददलित क्यों है ?" भारत की दुर्दशा का कारण यही है कि लोग वेदान्त को व्यवहार में नहीं लाते। अमेरिकावासी भारत के लोगों से अधिक वेदान्त पर भ्रमल करते हैं, और इसी से ये पेश्वेयवान् हैं। वेदान्त को भारत के पतन का कारण बतलाने का संसार को कोई हक नहीं है। एक सुन्दर कहानी सुना कर

राम इसे सिद्ध करेगा। भारत में एक ग्राम का एक लड़का बड़ा भारी विद्वान हो गया। उसने विश्वविद्यालय में पढ़ा था, और विश्वविद्यालय के नगर में रहने से उसमें कुछ यूरोपीय ढंग आ गये थे। आप जानते हैं कि भारत के लोग बड़े ही स्थिति-पालक (conservative) होते हैं। और बहुत थोड़े दिनों से ही वहाँ अंग्रेज़ी-रीति-नीति का प्रवेश हुआ है।

राम ऐसे बहुतरे लोगों को जानता है जिन्होंने अंग्रेज़ी विश्वविद्यालयों में अध्ययन तो किया है, परन्तु वे अंग्रेज़ी पोशाक कमी नहीं पहनते, अंग्रेज़ी भाषा कमी नहीं बोलते। माता-पिता ऐसी गुस्ताखी अपने सामने नहीं सह सकते। अस्तु, इस लड़के ने विश्वविद्यालय के नगर में एक छड़ी खरीदी। गर्मी की तीस महीनों की छुट्टी में वह अपनी दादी के यहाँ रहा। वहाँ उसे छड़ी की झरूरत जान पड़ी। वह छड़ी को अपनी दादी के यहाँ ले गया। दादी स्वभावतः घर में इस अनादृत-प्रवेश (intrusion) के विरुद्ध थी। युवक कोई अंग्रेज़ी वस्त्र तो अपने साथ नहीं लाया, परन्तु उसने समझा कि अध्ययन के लिए छड़ी का होगा अत्यावश्यक है। उसे अंग्रेज़ी कुर्सी या मेज़ लाने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि वे चीज़ें तो बड़ी भीषण समझी जाती थीं, परन्तु सब आपत्तियों के लिए तैयार होकर वह छड़ी ले आया। सारा परिवार इसके विरुद्ध था, दादी विशेष बरके थी। वह इस अनधिकार प्रवेश (intrusion) को नहीं सह सकी। उसके लिये तो यह बड़ी ही भयानक बात थी। उसने कहा, "देखो, यह हर छल टिक टिक का अप्रिय शब्द किया करती है, इसे तोड़ डालो, मट कर दो, या बाहर फेंक दो, यह एक अपराध है, यह किसी भीषण चीज़ की सृष्टि करेगी, यह किसी भीषण दुर्घटना का

कारण होगी।" दादी किसी तरह से भी नहीं मानी। मधुयुवक न समझाने की यथा शक्ति चेष्टा की, परन्तु वह राज़ी न हुई। दादी के रोप-क्षोभ का कुशल छोड़ कर लड़के ने घड़ी को अपने पढ़ने के कमरे में ही रक्खा। संयोग से घर में खोरी हो गई। कुछ गहना और नगदी खोरी गयी। दादी को अपने पक्ष पुष्ट करने के लिए एक और बात हाथ लग गई। उसने चिन्ता कर कहा "क्या मैंने नहीं कहा था कि यह घड़ी आफत बरपा करेगी? खोर हमारा गहना और रुपया चुरा ले गये, किन्तु घड़ी नहीं चुराई गई। वे जानते थे कि घड़ी ले आने से हमारा सत्यानाश हो आयगा। अरे, इस आफत की पुतली (घड़ी) को तुम घर में क्यों रक्खे हुए हो?" लड़का बड़ा हठीला था। दादी की सारी हाथ हाथ व्यर्थ हुई। लड़के ने अपने पढ़ने के कमरे में घड़ी को रक्खा और कुछ ही दिनों बाद लड़के का बाप मर गया। तब तो दादी बहुत ही विकल हुई। उसने हाहाकार किया, "ये हठी लड़के! इस भयानक अशकुन को घर से निकाल बाहर कर। अब एक क्षण भी इसे रखने की हिम्मत तुम्हें कैसे होती है?" लड़के ने इस पर भी घड़ी रखने की। फिर थोड़े ही समय के बाद लड़के की माता भी मर गई। तब तो दादी किसी तरह भी घड़ी को घर में न रख सकी। अन्य बहुतेरे लोगों की तरह उसने समझा कि घड़ी में कोई फीड़ा है, क्योंकि कभी किसी वस्तु को घंघरा से चलते बन्होंने नहीं देखा था; इस लिये उसने समझा कि घड़ी में कोई फीड़ा अवश्य है, और यही इसे चलाता है। आप से आप घड़ी के टिक टिक करने और चलने की बात उसके मन में बैठ ही नहीं सकी। पुटुम्ब के सब क्रोशों का कारण उसने घड़ी ही को समझा। इस लिये यह घड़ी अपने निजी कमरे में

उठा ले गयी, और एक पत्थर पर उसे रख कर दूसरे पत्थर से चूर चूर कर दिया। घड़ी से उसने अपना बदला चुका लिया। अब छुपा करके ध्यान दीजिये। आप भारतीय वादियों की दशा पर हँस भले ही हँ, परन्तु दूसरी बातों में आप भी उन्हीं वादियों की तरह कर रहे हैं। लोग जिस तिस्र का सम्बन्ध जोड़ कर विस्ती नतीजे पर जा घमकते हैं, और कहते हैं कि अमुक वस्तु अमुक बात का कारण है। यूरोपवासी विशेषतया पक्षपाती होते हैं, और इस नतीजे पर भट फाँद पड़ते हैं कि "वेदान्त ही भारत के पतन का कारण है"। इसी तरह इस संसार की दूसरी बातों में ये अपने तर्क-वितर्क के परिणामों पर फाँद पड़ते हैं।

अमेरिका और यूरोप के उत्थान का कारण ईसा की व्यक्ति नहीं है। अज्ञात रूप से अमल में लाया हुआ वेदान्त ही यथार्थ कारण है। व्यवहार में 'वेदान्त का न होना ही भारत के अधो-पतन का कारण है।

सम्पूर्ण अगत् को उठाने में माताएँ क्या भाग लेती हैं, इस विषय में हम कुछ इस स्थल पर कहेंगे। संसार के सब महान् नायक महान् वादियों के बच्चे थे।

माताएँ ही सब संसार को उठा सकती हैं। माताएँ ही देश को उठा या गिरा सकती हैं। माताएँ ही प्रकृति के प्रवाह में उधार-भाटा ला सकती हैं। श्रेष्ठ माताओं के पुत्र सदा ही महा शूरवीर हुआ करते हैं। यदि घातक-काल में ही बच्चे में ये सच्चाईयाँ भर दी जाय, यदि बचपन में ही बच्चे को सच्चे स्वरूप की प्राप्ति का पाठ पढ़ा दिया जाय, तो यह बड़ा होने पर कृष्ण या ईसा बन सकता है।

माताएँ अपने बच्चों की प्रकृति को विगाड़ सकती हैं, या उत्तम

या उच्च कर सकती हैं। यह माताओं का कार्य है। तुमने स्पार्टा (Spartan) की उस माता की कथा सुनी होगी जिसने रण क्षेत्र को आतं हूए अपने पुत्र से कहा था—“ये बेटा! या तो ढाल को लिए हुए आगा, या ढाल के ऊपर आगा, बिना ढाल के न आना। अर्थात् मेरे पास या तो ज़िन्दा आना, या मुर्दा, परन्तु पराजित होकर मत आना”।

भारतवर्ष में एक रानी थी। जब उसका पति हार कर रण से भाग आया, तो उसने नगर के फाटक बन्द करवा लिए, और अपने पति को नगर में न घुसने दिया। उसने पति से कहा मेजा, “ये विश्वास घाती! दूर हो, तू मेरा पति नहीं है, तूने रण में पीठ दिखाई है, मैं अब तुम्हें नहीं ग्रहण करूँगी दूर हो, तू मेरा पति नहीं है”।

एक भारतीय रानी की कथा है, जिसने अपने सब बच्चों को पूर्ण बमाने की प्रतिज्ञा की थी। उसने अपने सब बच्चों को आवागमन से छुटा देने का संकल्प किया था। अपने बच्चों को आवागमन से मुक्त कर देने का भारतीय माताओं का एक मात्र लक्ष्य और उद्देश्य होता है। आत्मशामी पुरुष मुक्त आत्मा होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उस माता ने अपने समस्त राज्य को आत्मानुभवियों और ईश्वर-सत्तों से परिपूर्ण करा देने की भी शपथ ली थी।

उसने अपने सब प्रजा-जनों को भी नर-नारायण बमाना चाहा। यह संकल्प केवल एक माता का था, और उसे सफलता हुई। उसके पुत्र नर-रत्न धारी नारायण हुए। वे वृष्ण हुए, बुध हुए, सत्यशामी हुए, त्यागी हुए, और सम्पूर्ण समाज के शासक हुए थे। उसकी सारी प्रजा बन्धन-मुक्त हो गयी। यह एक नारी ने कर दिखाया। उसका तरीका क्या था? अब

उसके बच्चे बिलकुल छोटे थे, सब ही से वह उन्हें लोरी गा गा कर सुनाया करती थी । अब वह उन्हें दूध पिलाती थी, सब लोरी गाकर सुनाया करती थी ; वह अपने दूध के साथ ब्रह्म-ज्ञान उनमें भरा करती थी । पालने को मुलाते समय जब वह उन्हें सुलाने के गीत गाया करती थी, तब वेदान्त का दूध उनमें पैवस्त किया करती थी ।

शुद्धोऽसि, शुद्धोऽसि, निरञ्जनोऽसि ।

संसार-माया परिधर्जितोऽसि ॥

संसार-स्वप्नः त्यज मोह मित्रा ।

मंदालसा धाक्युमुवाच पुत्रः ॥

(उक्त श्लोक के अभिप्राय की जो कविता अंग्रेजी में राम से बही थी, उसे हिन्दी अनुवाद के साथ यहाँ नीचे दिया जाता है)

(1)

Sleep, baby, sleep.

No sobs, no cries, no er weep.

Rest undisturbed, all fears fling,

To praise Thee all the angels sing,

Arbiter of riches, beauty and gifts,

Thy innocent Atma, governs and lifts.

(२)

Soft roses, silvery dew-drops sweet,
 Honey, fragrance, zephyrs, genial heat,
 Melodious, warbling, notes, so dear,
 And all that pleases eye or ear,
 Comes from Thy heavenly, blissful home
 Pure, pure Thou art, untainted Om,
 Sleep, baby, sleep etc.

(१)

सो जा बच्चे ! सो जा, सो जा मुझा ! सो जा ।
 सो जा लज्जा ! सो जा, सो जा, सो जा, सो जा ॥
 सितक चोख मत, रो न कमो तू, कर अधिष्ठा आराम सदा तू ।
 दूर फैंक सब भय बाघाएँ, गुण गंधर्व सभी तव गाएँ ॥
 सुंदरवाई संपत्तियों का, तथा नियामक ऋद्धि-सिद्धिका
 है निर्दोष आत्मा तेरा, शासक उल्लापक सु-बड़ेरा ॥
 सो जा बच्चे ! सो जा, सो जा मुझा ! सो जा ।

(२)

मृदु गुलाब, सितमधुर शोष-कण, महक, मधु, सुखद ताप, मृदुपवन
 मधुरालाप अति प्रिय तामें, काग मयन अच्छा ओ जाने ॥
 सो तेरे स्वर्गीय मयन से, आता है कल्याण भवन से ।
 शुद्ध, शुद्ध तू निर्विकार हो, निष्कलंक तू अकार है ॥
 सो जा बच्चे ! सो जा, सो जा लज्जा ! सो जा ।

(३)

No foe, no fear, no danger, none,
 Can touch Thee, O Eternal one !
 Sweet, lovely, tender, gentle, calm
 Of sleep, Thy Atman doth embalm,
 Thyself doth raise the spangled dome
 Of starry heavens, O, darling Om !
 Sleep baby, sleep etc.

(४)

The sun and moon Thy playing balls,
 The rainbow arch bedecks Thy halls,
 The milky ways for Thee to walk,
 The clouds, when meet, of Thee they talk,
 The spheres, Thy dolls, sing, dance and roam,
 They praise Thee Om, Om, Tat Sat Om !
 Sleep, baby, sleep etc.

(५)

In lilies and violets, lakes and brooks,
 How sweet Thy sleeping beauty looks,
 Let time and space, the blankets warm,
 Roll off Thy face by sleeping arm.
 Look half askance as baby lies,
 Dear naughty boy with laughing eyes,
 Sleep, baby, sleep etc.

(३)

शत्रु, मीति, शंका नहिं कोई, अमर ! न कुछ सकता है कोई ।
मीठी, प्रिय, मृदु, शांत, अतिकल्पित, निद्रा से आत्मा परिपूरित ॥
तू ही तारामय अम्बर को, जटित तथा कमनीय शिखरको
ठठा रहा शिर पर ये प्यारे । ओंकार के रूप दुलारे ॥
सो जा बच्चे ! सो जा, सो जा लक्ष्मा ! सो जा ।

(४)

सूर्य चन्द्र गँवें कीड़ा की, घर महाराजें इन्द्र धनुष की ।
राहें तब पय-सरिस उजेरी, मेघ करें मित्र धातें तेरी ॥
सकल भवन हैं गुड़िया तेरी, नाचतीं गायीं, कर्त्तवीं फेरी ॥
वे तेरी स्तुति करती हैं, ओं ओं तत्सुत करती हैं ॥
सो जा बच्चे ! सो जा, सो जा लक्ष्मा ! सो जा ।

(५)

कुसुम कमल में झील सरोमधि, दिखे मधुर क्या तब शायित छवि ।
वेश-नाल की गरम कंबलें, सुप्त यादु से तब मुल खोलें ॥
करघट में दिखलाई दे तू, बच्चे जैसा सोता है तू ।
हँसते हुए नेत्रों वाले । प्यारे सुत मनुष्य मतयाले ।
सो जा बच्चे ! सो जा, सो जा लक्ष्मा ! सो जा ।

(6)

The shrill, sharp echoes of cuckoos,
 Are whistles, rattles, Thou doth choose,
 The sparrows, winds, and all the stars,
 Are beautiful toys and baby's cars,
 The world is but Thy playful dream,
 It is Thee, the outside seem.
 Sleep, baby, sleep etc.

(7)

O wakeful home of rest and sleep !
 O active source of wisdom deep !
 O peaceful spring of life and action !
 O lovely cause of strife and faction !
 To limiting darkness bid adieu !
 Adieu, adieu, adieu, adieu !
 Sleep, baby, sleep etc.

(8)

The beauteous object, charming things,
 Are fluttering sound of beating wings,
 Of Thee, O Eagle blessed King,
 Or fleeting shadows of Thy wing,
 Bewitching beauty half reveals,
 And as a veil it half conceals,
 The wearer of this veil Sweet Om,
 The real Self, Om, Tat Sat Om,
 Sleep, baby, sleep etc.

(६)

हँची कढ़ी कूक कोयल की, तेरी प्रिय गुड़ गुड़ गुड़ सीटी ।
 ठारे पयन विहंग पिडुकिर्याँ, हैं सुखिलीने बात-गाड़ियाँ ॥
 बह अपार संसार-प्रसारा, है फौतुकमय स्वप्न तिहारा ।
 यह सब तेरे भीतर ही है, यद्यपि दीकत बाहर ही है ॥
 सो जा बच्चे ! सो जा, सो जा लज्जा ! सो जा ।

(७)

दे जाग्रत-घर निद्रा-सुख के, सकिय स्रोत गंभीर बुद्धि के ।
 जीवन और कर्म के कैसे, शांति-भरे धर्म के ऐसे ।
 विषम विरोध और संघर्ष के ये प्यारे सुंदर कारण ।
 सीमाकारी अन्धकार के अंतिम नमस्कार तू दर ले ।
 सो जा मुझा ! सो जा, सो जा लज्जा ! सो जा ।

(८)

सुंदर मनहर चीज़ें सारी, उड़ते हुए परों की न्यारी ।
 हैं प्युशामदी ध्वनियाँ ज़ारी, हे भ्रान्तस्वरूप सम्राट गयड़जी ।
 सब पँखों की चलती छाया, मोह-युव सुंदरता-भाया ।
 आधी फली प्रकट करती है, अर्धं छिपाती घूँघटाव है ॥
 इस घूँघट के ओढ़न वाले ! मधुर ॐ अति आनन्द वाले ।
 तू सदा-स्वरूप है ॐ, ॐ ! ॐ ! तत्सत् तू ॐ ॥
 सो जा भैया ! सो जा, सो जा येही ! सो जा ।
 सो जा लज्जा ! सो जा, सो जा, नो जा, सो जा ॥

यह राणी अपने सातों लड़कों को जिस तरह का लोरियाँ सुनाती थी उसका यह एक नमूना है। जब लड़कों ने घर छोड़ा, तब वे ईश्वर-भाय से परिपूर्ण हुए विचरने लगे। उनके द्वारा वेदान्त का प्रसार हुआ। आठवें लड़के की शिक्षा ठीक ऐसी नहीं हुई थी, क्योंकि पिता नहीं चाहता था कि वह राज-पाट छोड़ कर 'बंता' जाय। पिता ने उसे पूरा स्वतंत्र मनुष्य बनाना नहीं चाहा। इस लिए माता ने इस लड़के का ऊपर की सोची नहीं गा कर सुनाई। परन्तु किसी न किसी तरह उसे अपने इस प्रतिज्ञा की रक्षा करनी थी, कि "लड़के को इस जीवन में किसी तरह का दुःख पीड़ा भोगनी न पड़े"। चूंकि आठवें लड़के से राज-पाट छुटाना मंजूर नहीं था, इस लिए इसकी शिक्षा अन्य सातों की सी नहीं हुई थी। आठवां लड़का एक धाय को सौंप दिया गया किन्तु जब माता मरने लगी, तब यह लड़का उसके पास लाया गया, और माता ने उस ज्ञान (गीत या लोरी) लड़के को दे दिया। गीत कागज़ पर लिखा था और किसी ऐसी बहुमूल्य वस्तु में लपेटा हुआ था कि जिस पर रक्ष लगे हुए थे। माता ने इससे लड़के की मुझा में बांध दिया, और इस ताबीज़ को बहुत ही पवित्र रखने को कह दिया। माता ने लड़के से कहा, "इसके भीतर के कागज़ को पढ़ना, उस पर विचार करना, मनन करना, और यह तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, तुम्हारे सब दुःख हर लेगा"। उसने लड़के से कहा कि "घोर संकट पड़े बिना इस ताबीज़ को न खोलना"। माता और पिता दोनों मर गए। लड़का राजा हुआ, और बहुत दिनों तक राज्य करता रहा।

एक दिन लड़के के बड़े भाई अपने पिता की राजधानी में आये। उन्होंने अपने छोटे भाई से, जिसका नाम अलक था,

हृदय मेजा कि "सिंहासन छाड़ी कर दो, क्योंकि बड़े भाई होने के कारण सिंहासन के हम न्यायसंगत उत्तराधिकारी हैं, और सब से बड़े भाई के किये तुम्हें राजगद्दी छोड़ देना चाहिए"। अब अलर्क को बड़े भाई ने यह धमकी दी, अब सब से बड़े भाई के उत्तराधिकारी होने की धमकी उसे मिली, तब वह मय से काँपने लगा। वह डर गया और उसे कोई उपाय न सूझा। अपना सब गौरव और वैभव छिन जाने की आशंका ने वह रोने लगा। रात को सोने के समय उसका ध्यान अपनी दाँह के पंख (तावीज़) पर गया और माता के अन्तिम शब्द उसके मन में बिसली की तरह काँच गये। उसने पंख को जोला और कागज़ को पढ़ा। अक्षुपूर्ण नेत्रों से उसने पढ़ा, "तू शुद्ध स्वरूप है, तू निर्विकार है, तू सम्पूर्ण ज्ञान है, सम्पूर्ण शक्ति है, तू सम्पूर्ण शक्ति का नियामक है, तू संसार में सम्पूर्ण सौम्यव्यं और आनन्द का दाता और प्रतिपालक है। अपने को शरीर मत समझ, सांसारिक पदार्थों पर भरोसा मत कर, उनसे ऊपर हो। इस पर मनन कर, इस पर विचार कर, शत्रु और मित्र तू ही है।" पुत्र (अलर्क) ने इस उपदेश का पूरा पूरा अनुभव किया; उसकी चिन्ता और मय जावा रहा; द्वेष और आनन्द की उसे प्राप्ति हुई। उसने धार धार इसे गाया। गीत के अर्थ और गुण तथा माता की सदेच्छाओं के कारण से वह पुनः संजीवित हुआ और अपने आप में आया। सब मय और चिन्ता भाग गई, शोक सब जाता रहा; सब सांसारिक आशाओं, लौकिक इच्छाओं और मुच्छ कामनाओं को उसने अन्तिम नमस्कार कर दिया। उसे इसका ऐसा पूर्णानुभव हो गया, पवित्रता और बल से वह इतना परिपूर्ण हो गया कि उससे ये (पवित्रता और बल) उमड़े पड़ते थे। यह सोना

भूल गया, और कपड़े पहन कर जिस स्थान पर उसके भारी ये वहाँ पहुँचा। उससे उसने कहा, “आइये, आइये, और मेरा यह भार उतार दीजिये, शिर की पीड़ा का कारण यह राज-मुकुट, अर्थात् यह भार, आप लीजिये, मुझे इससे मुक्त कर दीजिये। मैं जानता हूँ कि जो राज-सिंहासन पर बैठने और राज्य पर शासन करने के अभिलाषी हैं, वे सब शरीर में ही हैं। मैं तुम हूँ, और तुम और हम एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है।” भाइयों ने जब उसके मुखमण्डल पर इस पवित्रता को देखा, तो वे प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने कहा, “हम सिंहासन लेने नहीं आये थे, क्योंकि हम तो सम्पूर्ण संसार के शासक हैं, हम तो केवल तेरा यह सच्चा अन्माधिकार तुम्हें देने आये थे, जो इस शरीर के भीतर है।” उन्होंने कहा, “भाई! तू इन्द्रियों का दास नहीं है; भाई! तू केवल इस लोक का ही राजा नहीं है, बल्कि तू तो सूर्य, नक्षत्र-मण्डल, अखिल विश्व और समस्त लोकों का राजा तथा स्वामी है। मैया! आ, अनुभव कर कि तू अमर है, निर्विकार स्वरूप है, सूर्यों का सूर्य और प्रकाशों का प्रकाश है।” राजा ने इस सत्य का अनुभव किया और राज्य करता रहा; परन्तु अब राज-काज को वह नाट्यशाला में नाटक का अभिनय मात्र समझता था। यह अपने को अभिनेता मात्र समझता था। अस्तु, राजा स्वस्थ हो गया, और फिर किसी बात से भी उसे शोक नहीं होता था। उसने शक्तिशाली राजा की तरह राज्य किया, और जगत् में अत्यन्त प्रबल राजा हुआ। सफलता उसे ढूँढ़ा करती थी।

नित्यानन्द या निरन्तर शान्ति तुम्हारी है। नहीं, नहीं, तुम ही यह हो, अपने केन्द्र को प्राप्त करो और सदा सर्वदा वहीं ठिके रहो। ॐ । ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

हज़रत मूसा का डण्डा

(शुक्रविवार सा० २ मार्च १९०२ को तीसरे पहर दिया हुआ व्याख्यान)

ओल्ड फ़ेलोज़ हाल (old fellows hall) में व्याख्यान देने के बाद राम से एक प्रश्न किया गया था। उसका उत्तर उपनिषदों के पाठ से मिल आया।

प्रश्न यह था :—“आप वैराग्य की शिक्षा क्यों देते हैं, और वासनाओं को त्याग देने तथा समस्त सांसारिक रागद्वेषों को हटा देने की चर्चा क्यों करते हैं ?” वेदान्त चाहता है कि सारे संसार से हम अपने सब सम्बन्धों को तोड़ डालें और सम्पूर्ण जगत् के प्रति अपने प्रेम को बंधा दें। मानव जाति के लिये हमारे हृदयों में जो प्रेम-संज्ञा बह रही है, उसे वेदान्त झींच कर सुखा देता है।

* उपनिषद् कहते हैं :—“यदा ये सुखं क्षमतेऽथ करोति । नासुखं लब्ध्वा करोति । सुखमेव लब्ध्वा करोति । सुखं त्वेय विनिश्चासितव्यमिति । ‘सुखं भगवो विजिज्ञास इति’ ॥”

अर्थात् “जब कोई सखा आनन्द प्राप्त कर लेता है, अथवा आत्म-साक्षात्कार कर लेता है, तब उसके पतञ्जल पुण्य रूप हो जाते हैं, और पुण्य उससे अनायास बह निकलता है। यही नियम है। जो आनन्द नहीं प्राप्त करता, वह मानव-हित नहीं कर सकता। केवल वही जो मित्रानन्द को प्राप्त होता है, मानव

उपाख्योपनिषद्, प्र० ७ के अन्त में जो श्लोक २१, २२ और २४ में गुरु शिष्य सम्वाद है, उसी का यह अर्थोक्त है।

हित कर सकता है। जब स्वयं आप बड़े गरीब हैं, जब आप के पास ही बिलकुल भोजन नहीं है और भूखों मर रहे हैं, तो दूसरों की भूख आप भला कैसे शान्त कर सकते हैं ?”

शिष्य :—महाराज ! कृपया मुझे बताइये कि यह आनन्द क्या वस्तु है ?

गुरु :—“यो वै भूमा सत्सुखं । नाश्वे सुखमस्ति । भूमैव सुखम् । ‘भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति’ । भूमानं भगवो विजिज्ञासत इति ॥”

अर्थात्—“अनन्त वस्तु ही आनन्द है। किसी सांत या परिच्छिन्न वस्तु में आनन्द नहीं है। जब तक आप सांत वा परिच्छिन्न हैं, तब तक आप के लिये कोई आनन्द, अर्थात् कोई सुख नहीं है। अनन्त वस्तु आनन्द है। केवल अनन्त ही आनन्द है।”

यह अनन्त, इसे हम कैसे समझें ? इस पर किसी व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। परन्तु राम चाहता है इन शब्दों पर आप ध्यान दें, इन पर विचार करें, और अपने मन में निश्चिन्त हो जायें। फिर वह समय आ जायेगा जब आप इन शब्दों का कि “अनन्त आनन्द है, सांत में कोई आनन्द नहीं है” स्वयं प्रयोग करेंगे। और इस अनन्त को तुम्हें अथर्व समझना चाहिये।

अंगरेज़ी भाषा में होल (whole=समग्र) शब्द है। “क्या आप समग्र हैं ?” इसका अर्थ होता है—“क्या आप बलिष्ठ हैं ? क्या आप स्वस्थ हैं ?” बड़ा सुन्दर शब्द यह है। जब तक आप अपने को एक अंश मात्र, मन्हा सा, साढ़ सीम हाथ (पौने दो गज) लम्बी और १५० पौण्ड (लगभग पौने दो मन) भारी कोई परिच्छिन्न वस्तु समझते हैं जब तक आप अपने को केवल रक्त और मांस का पिण्ड समझते हैं, जब तक आप परि

चिह्न (सीमाबद्ध) हैं, तब तक आप विकल वा दीन हैं, अवच्छिन्न हैं, विमक्त हैं, अर्थात् समग्र नहीं हैं; तब तक आप केवल एक अंश मात्र हैं, समग्र नहीं हैं, अथवा बलवान् वा स्वस्थ नहीं हैं; तब तक आप अपने को (गति-हीन बना कर) सड़ा रहे हैं। यदि आप पानी की छोटी सी बूँद को समुद्र से अलग कर लें, तो पानी मैला, कुश्मैला और दुर्गन्धित हो जायगी। इसी तरह से जो मनुष्य, महात्मा या साधु, या कोई भी व्यक्ति अपने को परिच्छिन्न वस्तु समझता है, जो अपने को काल और दश में परिच्छिन्न मानता हुआ परिमित समझता है, जो अपने को छोटे से क्षेत्र में सीमाबद्ध बोध करता है; वह स्वस्थ नहीं है, सुखी नहीं है, समग्र नहीं है, और सुख पर उसका कोई दावा नहीं हो सकता। ज्यों ही आप की दृष्टि की परिच्छिन्नता जाती रहती है, उसी क्षण आप का परिच्छिन्न ज्ञान दिन्न-मिन्न हो जाता है, और आप फिर समग्रने लगते हैं, “मैं सर्व हूँ, मैं अखिल विश्व हूँ, मैं अनन्त हूँ।” जब आप ऐसा अनुभव करने लगते हैं, तब आप समग्र हो जाते हैं, और शारीरिक रोग, पीड़ा, व्याधा, विन्ता सब दूर हो जाती है, उड़ जाती है, और दिन्न-मिन्न हो जाती है।

समस्त चिकित्सा, समस्त आकर्षण (युम्बक्स्व) और समस्त धरीकरण-शास्त्र (Mesmerism) का रहस्य यही है। तू अपने को समग्र मिश्रण कर, फिर वास्तव में समग्र तू है। यही तत्त्व है। इसी तत्त्व में तू वास कर, अनुभव कर कि “समग्र हूँ,” “मैं सर्व शक्तिमान हूँ,” “मैं परमेश्वर हूँ।”

शिष्य—इस अनन्त का क्या स्वरूप है ?

गुरु—यत्र नाभ्यत पश्यति नाभ्यच्छृणोति नाभ्यद्विजा-

नाति स भूसा । अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्धु शोत्यन्धु विजोनाति
तवत्पम् यो वै भूसा तवमृतमथ यदस्य तन्मर्त्यम् ॥

अर्थात्—परिच्छिन्नता तीन प्रकार की है—काल की परिच्छिन्नता, देश की परिच्छिन्नता और वस्तु की परिच्छिन्नता । समग्र होने का तात्पर्य है उस आत्मा का अनुभव, जो सम्पूर्ण काल में व्याप्त है और सम्पूर्ण देश काल वस्तु की सीमा से पार उपा हुआ भी है । जहाँ (या जिस अवस्था में) एक अपने से अतिरिक्त न कुछ देखता है, न कुछ सुनता है और न कुछ जानता है, वहाँ (या यह अवस्था) अनन्त है, क्योंकि जब तक अपने सिवाय कोई दूसरी वस्तु मान होती है, तब तक आप सीमाबद्ध और सान्त हैं ।

जहाँ (या जिस अवस्था में) एक अपने से अतिरिक्त अन्य को देखता, सुनता या समझता है, वहाँ (या यह अवस्था) सान्त या परिच्छिन्न है । प्रेतात्माओं को देखना या सुनना, या पितृ लोक के घरटे (अनाहव वाणी) सुनना, या जिसे दिव्य दृष्टि पकड़ते हैं, ये सब सान्त व परिच्छिन्न हैं । तुम आत्मा अनुभव के पथ पर तो हो परन्तु अभी तक तुम उस अन्तिम सत्य तक नहीं पहुँचे हो, जहाँ अनन्त के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं पड़ता, अनन्त के सिवाय कुछ और सुनाई नहीं पड़ता । अनन्त अमृत है, और सान्त मर्त्य (मरने वाला) है ।

शिष्य—“स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ।”

अर्थात्—हे भगवन् ! अनन्त का घास किसे देश व काल में है ?

शुद्ध—“एवे महिम्नि, यदि वा न महिम्नीति ।”

अर्थात्—अपनी ही महिमा (विशालता) में, अथवा महिमा में भी नहीं।

तात्पर्य यह है कि अनन्त देश और काल से परे है। तो फिर आप अनन्त को काल और देश के अन्तर्गत कैसे ला सकते हैं? अनन्त कहाँ रहता है, ऐसा प्रश्न करना इस कथन के समान है, “मुझे तोला भर समुद्र की लहरें ला दो।” समुद्र की लहरों की नाप तोलों और छुट्टियों से नहीं हुआ करती। इसी तरह, कैसे, कब और क्यों से अनन्त का अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर लगाया जा सके, तो वह अनन्त ही नहीं।

राम से जो पूछा गया था वह यह था कि सब आकांक्षाओं और अनुपगों के त्याग का उपदेश देकर वेदान्त धूणा (धूप) की शिक्षा देता है। परन्तु यह बात नहीं है। वेदान्त के शब्दों पर ध्यान दीजिये, “लव (love) और अटैचमेंट (attachment) अर्थात् राग और मोह को छोड़ दो।” किन्तु आपका कहना है, “अरे, यदि हम लव (love) को छोड़ देते हैं, तो हमने ईश्वर को छोड़ दिया, क्योंकि लव (love) ईश्वर है।” अरे भाइयो! इस देश में लव (love) का अर्थ है कामुकता (cupidity) अर्थात् मूर्खता (stupidity), न कि शुद्ध प्रेम।

भारत में स्टुपिडिटी (stupidity) के लिये एक उपयुक्त शब्द है, मूढ़ता। लोग कहते हैं, “यह प्रेम (love) में है।” भाई, यह कदापि प्रेम (love) नहीं है, यह तो एक घोर निम्नस्वीय चीज़ है। राम के लिए सत्य से अधिक आदरणीय और कुछ नहीं। समस्त व्यक्तिगत अथवा शरीरगत अनुराग आपको सान्त्वित कर देता है, और अनुराग-यात्र को भी सान्त्वित

ने संसार की रक्षा की व्यवस्था कर रखी है, और चाँप अपने बच्चों को खा लेता है। चाँप एक ऐसा जन्तु है जिस में किसी प्रकार का मोह नहीं है। चाँप अपनी कँछुल उतार देता है। उसे अपनी साज का भी मोह नहीं है। ऐसे ही राम कहता है, यदि तुम मन से वेदान्तिक भावना का अनुभव कर लो और वेह भावना को पदार्थ में बुर कर लो, मानो वह कमी हो ही नहीं; यदि तुम उसे बुर फेंक लो और अनुभव कर लो कि "मैं दिव्य हूँ, सर्वरूप हूँ, वा परमात्म-देव हूँ"; यदि तुम अनुभव कर लो कि "मेरा इन्द्रियों से अथवा व्यक्ति से कोई भी वास्ता नहीं है, तो तुम अनन्त वस्तु हो जाते हो; तब तुम शुम्भक हो जाते हो। वेदान्त कहता है, यदि तुम यह अनुभव करो, यदि तुम पूर्ण पवित्र हो आओ, तो तुम शुम्भक हो जाते हो। और यह शुम्भक है क्या? तुम प्रेम का केन्द्र-रूप तत्त्व हो जाते हो, और फिर आपही आप तुम से कल्याण (लोक-हित) बहने लग जाता है।

पुनः क्या तुम अपनी सब आसक्तियों (मोह माया) में यह नहीं देखते कि यह इनकार नहीं किया जा सकता, कि तुम अपने इन अनुरागों और भावों (अवस्थाओं) को उल्टा पढ़ रहे हो, अर्थात् इनका उल्टा अभिप्राय निकाल रहे हो, और जब तुम अपने को रागासक्त बताते हो, तब तुम वास्तव में द्वेषासक्त हुये होते हो। इसलिये वेदान्त अब कहता है, "राग को त्याग दो", तब उससे यह समझना चाहिये कि "द्वेष को त्याग दो"। यह बात ज़रूर समझ लेने की है। जब कभी तुम किसी एक से लगन लगाते हो, तब तुम एक वस्तु से तो संयुक्त हो जाते हो, और सम्पूर्ण विश्व से वियुक्त। ऐसा है या नहीं? अब तक बच्चा प्रेम वा मोह करना नहीं सीखता,

तब तक वह प्रेम स्वरूप बना रहता है, तब तक वह मानो सब से अमेद हुआ होता है। एक मांस के बच्चे को चाहे कोई उठा ले, चाहे कोई चूमे खाटे, वह अत्यन्त भला लगता है। बच्चा उस समय साक्षात् प्रेम रूप हुआ होता है, किन्तु कुछ काल के बाद वह समय आता है, जब बच्चे की लगन किसी एक से लग जाती है। फिर इसका क्या परिणाम होता है ? माता-पिता मार हो जाते हैं, बहिन और संगी नहीं भाते, पुराने मित्रों से नाता टूट जाता है, सारा संसार छूट जाता है। सयाना बच्चा कार्य के लिये जाता है, परन्तु वह विकल है ; समुद्र-तट पर जाता है, पर उसके लिये वह भी दुःखदायी होता है, क्योंकि उसकी प्रिया वहाँ मौजूद नहीं है। उस प्रिया की हुलना में सभी चीज़ें फीकी हो जाती हैं। अब आप कहते हैं कि अमुक मनुष्य राग वा प्रेम कर रहा है, तब यथार्थ में यह सारे संसार से द्रेष कर रहा है। अब आप किसी विशेष वस्तु से स्नेह करते हैं, तब अपने को अखिल विश्व से आप अलग कर लेते हैं। इसी से वेदान्त कहता है कि व्यक्तिगत आसक्ति मात्र का अर्थ है असंख्यक अर्थात् वियोग उसका अर्थ है (बन्धन के कारण) निश्चलता। ऐसी आत्म-हत्या न करो।

वेदान्त कहता है, एक ओर तो यह कामुकता (cupidity) है, और दूसरी ओर यह बच्चे की दशा। बच्चा तो साक्षात् प्रेम था और यह पहली दशा तो कामुकता मात्र थी, इससे अधिक कुछ भी नहीं थी। इसलिये जब वेदान्त कहता है, "अपनी वासनाओं से ऊपर उठो", तब यह तुम्हें मानय जाति के कल्याण की वस्तु बनाना चाहता है। वेदान्त तुम्हारी शक्तियों को ठीक मार्ग पर लगाता है और तुम्हें मानय जाति से संयुक्त कराता है।

क्या यह तथ्य नहीं है कि सभी उपकार करने वालों का जीवन शुद्ध था और व्यक्तिगत आसक्ति से रहित था। इसने क्या गाँठ ओढ़ी थी अर्थात् कोई विवाह किया था। नहीं। साधुओं और महात्माओं ने क्या विवाह किया था। नहीं। राम विवाह का विरोध नहीं कर रहा है, किन्तु उसका अभिप्राय इससे यह है कि मन की परमात्मा से एकता बनी रहे, अखिल विश्व से आत्मा जुड़ी रहे। कुछ महात्माओं ने विवाह किया था किन्तु उनके सम्बन्ध पर ध्यान दीजिये। उनका मन विलकुल निरासक्त और पूर्ण पवित्र था यद्यपि वे परिवार में रहे और बाल-बच्चेदार थे। जहाँ हमारे शरीर रहते हैं, वहाँ हम नहीं रहते। हम तो वहाँ रहते हैं जहाँ हमारे मन रहते हैं। यथार्थ में हम वहीं रहते हैं, जहाँ हमारे मन रहते हैं। इसलिये हमारे महात्मा देपने में तो गृहस्थाश्रमी होते हैं, पर वास्तव में एक मात्र सत्य से युक्त हुए होते हैं और प्रकाश में रहते हैं। "मैं सर्वरूप हूँ," इस तरह सब स्नेहों या आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ने को कहकर येदान्त तुम्हें समस्त मानव जाति का हितैषी बनाना चाहता है।

अमेरिका के छापेखानों से प्रकाशित बहुत सा साहित्य अधिकांश शुम्भक शक्ति (Magnetism), मस्मर-विद्या या यशोकरुण-शास्त्र (Mesmerism), सम्मोहन-विद्या (Hypnotism), विन्ध्य-दृष्टि (Clairvoyance) सरीखे अनेक विषयों की जम्बी चौड़ी धातें बघारता है। और इस साहित्य का बहुत बड़ा भाग शरीर को स्वस्थ और बलिष्ठ रखने तथा रोग निवारण के विभिन्न उपाय और दस्त को प्रकाशित करता तथा सिखाता है। यह सब बहुत अच्छा है। आशय प्रशंसनीय है। किन्तु कुछ प्रसिद्ध अपवादों को छोड़ कर इन

विषयों के बहुत से लेखक सत्य से सर्वथा प्रतिकूल सिद्धान्त का स्वाद लेते हैं, ऐसे सिद्धान्त का कि जो स्वार्थता से युक्त और कलङ्कित होता है, और जो (लेख या प्रकाशन के) अधिकार, अनुमति या आदर प्राप्ति की आकांक्षा लिये, और अपने बड़प्पन अर्थात् आत्मश्लाघा या आत्म-प्रसिद्धि की भावना से एकस्वर होता है। और याद रहे, कि यद्यपि ये लोग यथाशक्ति अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखते, और एक महान् तथा बड़े कार्य करते होते हैं, तथापि आप यदि उनकी दुर्बलताओं से साफ़ बचना चाहते हैं, यदि आप असली शक्ति का स्वामी अपने को बनाये रखना चाहते हैं, और सफलता के अभिलाषी हैं, तो आपको पता लगा जायगा कि सत्य सर्वथा उनके विरुद्ध है। किसी वस्तु को पाने का रास्ता यही है कि उससे मुँह मोड़ लो। बात यही है, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राम तुम्हारे सामने यथार्थ तथ्य रखता है। तुम आप अपने अनुभव से इसे जाँच सकते हो। पहले चाहे आप अन्य सब तरीकों को जाँच लें, और बाद को राम की बातों को जाँचिये, और समय पाकर उनका प्रयोग कीजिये।

किसी वस्तु को पाने का उपाय उसे खो देना है। जो अपने जीवन को पाना चाहता है, उसे पहले उससे हाथ धोना पड़ेगा। राम देखता है कि अधिकांश लेखक इस सत्य को असत्य बताते हैं। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने को शुम्भक बनाइये, क्योंकि लोहे के कण धारों और से शुम्भक की तरफ़ खिंच जाते हैं, और अभिलाषा भी शुम्भक के लक्ष्य है।

कृतकार्य मनुष्य शुम्भक हो जाता है। यदि तुम्हें शुम्भक बनना है, तो तुम्हें अपने को शुम्भक बनाने की क्रिया करनी पड़ेगी। यह क्रिया क्या है ?

यह एक धातु है। इसमें एक धन (positive) तत्त्व है, और एक अणु (negative) तत्त्व भी है। दोनों ही एक में समा हैं। दोनों ही इसमें हैं। परन्तु शुम्भक में इनका क्या हाव है? जहाँ दोनों तत्त्वों का समावेश है, वहाँ आकषण-शक्ति नहीं है। अणु-तत्त्व से रक्षित धन तत्त्व-शुम्भक में हैं। धन-तत्त्व इस ओर बढोछा है, और अणु तत्त्व दूसरी ओर। और तब शक्ति, हज़रत मूसा के डण्डे की तरह, जिससे कि उन्होंने लाल समुद्र (Red Sea) के जल को विभक्त कर दिया था, पूछ (बलिष्ठ) हो जाती है। ऐसे ही जहाँ मिश्र मिश्र तत्त्व अर्थात् परस्पर विभक्त तत्त्व हैं, शुम्भक तैयार करने के लिये उन्हें ध्रुवों में स्थित करना होगा। इसी भाँति तुम्हें ध्रुवों में स्थित होना है, और तब तुम शुम्भक हो आओगे। अथ वेदान्त क्या है? त्याग या वैराग्य का उपदेशक वेदान्त केवल मूसा के डण्डे अर्थात् मूसा के शुम्भक डण्डे के समान है। यह अनाज को मूली से अलग कर देता है। यह नीच प्रकृति को उच्च प्रकृति से पृथक् कर देता है। यह (नीर क्षीर का) विभेद करता है। यह आप को इस योग्य बनाता है कि आप अपने ईश्वर को अपनी पशु-प्रकृति से अलग कर सकें। ध्यान दीजिये। सब आसक्ति पूर्ण अनुरागों का कारण आप में परिच्छिन्न प्रकृति

ॐ नोट—हज़रत मूसा ईसाईमत में एक पैगम्बर का नाम है जिसे परमात्मा का अनुभव तब पर्वत की शिखर पर एक प्रकाश की मण्डल के रूप में हुआ था, और उसे यह आकाशवाणी हुई थी कि तू इस अनुभव रूपी डण्डे को हाथ में ले। इस डण्डे को यदि तू समुद्र का भी मारोगा तो समुद्र दो टुकड़े होकर तुम्हें रास्ता दे देगा। जहाँ भी इसका प्रयोग करेगा, वहाँ सफलता प्राप्त होगी।

है। अपरिच्छिन्न को किस वस्तु की कामना हो सकती है? सब अभिलाषाओं में परिच्छिन्नता या परिमितता गर्भित है। अपरिच्छिन्न को आकांक्षा नहीं हो सकती। अपरिच्छिन्न के लिए अपने सिवाय कुछ और है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब वही है। तो अपरिच्छिन्न फिर कामना कैसे कर सकता है? केवल परिच्छिन्न जीव ही कोई अभिलाषा कर सकता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि आपकी सब इच्छाओं और अनुरागों की उत्पत्ति आपकी परिच्छिन्न प्रकृति अर्थात् आपके माया-तत्त्व से होती है। आपका अमृत स्वरूप इच्छाओं से परे है। अब आपको मालूम होगया होगा कि आप में जो यह इच्छा करने वाला तत्व, जो यह बुद्ध मिथ्या अहङ्कार है, वह आप में पशु-प्रकृति है अर्थात् नीच प्रकृति है। और आप में जो परमात्मदेय या अमृत है, वह सब कामनाओं से परे है। इस पर अब वेदान्त क्या करता है? वेदान्त चाहता है कि आप इन दोनों को अलग-अलग कर दें। हर एक चीज़ मिली हुई है। और आप अपने को यह बुद्ध, स्वार्थी और परिच्छिन्न आत्मा बता रहे हैं। और शुद्ध आत्मा या राम अथवा ईश्वर को आप मिथ्या, धेनुने मात्र, मायावी और परिच्छिन्न प्रकृति से एक कर रहे हैं।

वेदान्त कहता है:—कि “Render unto Caesar the things which are Caesar's and so render unto Rama or Divinity the things which belong to Divinity” “जिस पर कैसर की मुहर है, वह कैसर बादशाह को दे दीजिये, और जिस पर भगवान् की मुहर है वह भगवदर्पण कर दीजिये। अर्थात् मनुष्य का भाग मनुष्य को दे दीजिये, और सब ईश्वर-भाग को राम या ईश्वर के

अपण कर दीजिये। इन इच्छाओं की, या इस असत्यात्मा की यथोचित कदर होगी चाहिए, और समझ लिया जाना चाहिये कि ये कुछ भी नहीं हैं। अपनी ब्रह्म-सत्ता का प्रतिपादन करो। अपने को देवों का देव, प्रभुओं का प्रभु और अनन्त समझो। सब फिर मुझे यौन सी अभिमाना हो सकती है। मैं तो सब कुछ हूँ। यही इच्छा कर सकता है जो सब समयों में नहीं है। मुद्दों के बाव होने वाली बातों ही की इच्छा हुआ करती है। सच्चे आत्मा के लिए चाहने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि वास्तव स्वरूप आप ही प्रत्येक वस्तु हैं। हर एक वस्तु आप के भीतर है, सचमुच सब वस्तुएँ, सब आनन्द, वैभव अर्थात् हर एक चीज़ जो मनुष्य के लिये काम्य हो सकती है, मैं ही हूँ। यही निश्चय करो, और ॐ (प्रणव) का उच्चारण करो, अर्थात् प्रणव आप करो, और फिर उसे अनुभव करने का यत्न करो। तुम्हें अवश्य यह अनुभव करना चाहिए। तुमने आज तक सदा अपने को अङ्ग देह समझा है, और वैसेही जड़ देह तुम होगये हो। ब्रह्म का विचार करो, ब्रह्म मैं हूँ, और सब कामना के लिए जगह यहाँ। यह वेदान्त तुमको शुम्भक बना देता है। धन और श्रृण के ध्रुव पृथक किये जाते हैं और शरीर आकर्षण शक्ति सम्पन्न हो जाता है।

अब कुछ अति महत्त्वपूर्ण विषय है। लोग मूल से पढ़ा करते हैं कि अमुक-अमुक यका में व्यक्तिगत आर्यपणशक्ति बहुत अधिक है। केवल उसी आर्यपणशक्ति की आपकी भाव्य स्पष्टता नहीं है। एक मनुष्य विचार रूप शुम्भक बनता चाहता है, दूसरा दौलत बटोरने का शुम्भक बनने की इच्छा रखता है, तीसरा सौम्य या शारीरिक कांति का शुम्भक होने का अभिलाषी है, अन्य पुरुष और प्रकार का शुम्भक होना चाहते हैं,

किन्तु इन सब आकर्षणशक्तियों का रहस्य त्याग है। इन शक्तियों पर ध्यान दो। सच्चे त्याग के सिवाय दूसरा कोई रहस्य नहीं है। पूर्ण स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए तुम्हें पुस्तकें छुपाने में अपना समय न बँधाना चाहिए। यदि तुम इन शक्तियों को मन में रख सको और इनके अनुसार कार्य कर सको, तो तुम बड़े भारी खुम्बक हो सकते हो। ये बातें राम तुम्हें स्वानुभव से बता रहा है। आप इनकी परीक्षा करें। विचार का शुष्क बनने के लिये, जिस से हम सब बिचारों अपनी ओर खींच सकें, क्या ईश्वर-आर्पणा से काम चलेगा? "ये सर्व-शक्तिमान प्रभु! मुझे प्रकाश दो; हे भगवन्! तू प्रकाश स्वरूप है, मुझे प्रकाश दे"। अरे! क्या यह कहने से तुम प्रकाश स्वरूप बन जाओगे? नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। "मुझे प्रकाश चाहिए," यह कहने से काम नहीं चलेगा। पाद रफ़्तो जीसा हम विचारते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। यदि आपका विचार इस प्रकार का है, "मुझे प्रकाश पाना है", तो क्या नतीजा होगा? आप में इस विचार की पूर्णता का फल यह होगा कि आप उस स्थिति में पहुँच जायेंगे जहाँ से प्रकाश खदा दूर रहता है। "मुझे प्रकाश दो", इस प्रकार प्रकाश पाने का विचार प्रकाश माँगने और चाहने में आपको प्रकाश से दूर कर देता है, और नतीजा यह होगा कि प्रकाश आपके पास कभी न आयेगा; वह खदा दूर रहेगा।

राम कहता है, धनी माँ-बाप के हाथके पर ध्यान धीजिये। आप कहते हैं उसका सम्म-अधिकार एक करोड़ है। परन्तु यह अपना पैदायशी हक कब पाता है? बहुत दिन उसे ठहरना पड़ेगा। वह हर घड़ी अपनी माता की मृत्यु की कामना किया करता है, ताकि वह अपना अन्मस्वस्थ पावे। इसी तरह अब

किसी भी विषय को विचारने की चेष्टा की, चाहे जितना भी मन लगाया, लाख चेष्टा करने पर भी राम सफल नहीं हुआ। अन्त में जब अनायास मन उपराम हो गया और राम ने कहा, “हटाओ भी झगड़ा, मैं इस लेख (विषय) का नाम भी न लूँगा, मेरी बला से लिखा आय या न लिखा जाय” सभी यकायक यह विचार आ गया, “धरे क्यों, किस लिये प्रकाश के निमित्त छुटपटाता है ? इच्छा को छोड़, उसे दूर फेंक, और आर्कांक्षा न कर”। तब प्रकाश आ गया, अर्थात् ज्ञान प्राप्त हो गया।

विश्व-विद्यालय की उच्च कक्षाओं में पढ़ते समय राम ने सब काम अभ्यापकों की सहायता बिना ही करने की शपथ ली थी। यह बड़ी कठिन बात थी, क्योंकि टीकाओं या अभ्यापकों की सहायता बिना गणित के कठिन सवाल हल करने का भार स्वयं अपने ऊपर लाद लिया था। कठिन कठिन सवाल हल करने में राम भारी परिश्रम करता था। किसी किसी में वह सफल होता था, परन्तु अधिकांश में असफलता ही हाथ लगती थी। संध्या के पाँच बजे से लेकर सवेरे के पाँच बजे तक राम ने श्रम किया, फिर भी सवाल हल नहीं हुए। उपराम होकर ताज़ी हवा पाने के लिये राम घुरकोठे पर खला गया, और बाकू से आत्म-हत्या पर डानने की बात सोच रहा था, क्योंकि जिन सवालों को उसे हल करना था उनको अभी तक नहीं हल कर सका था। ऐसे समयों पर, जब राम शरीर को भूल जाता था, ये सवाल आप से आप हल हो आते थे। इस तरह हम देखते हैं कि कठिन मामलों में जब हम विचार से ऊपर उठ आते हैं, तब हम अपने को विचार का शुम्भक बना लेते हैं। आज फल राम

क्या करता है ! पहली बात तो यह कि ऐसा वैसा करने के समग्र विचार को दूर हटाता है। "मैं कुछ नहीं सिखना चाहता। दूर, दूर, मुझे इससे मतलब ही क्या है, मैं प्रकाश हूँ और अपनी ही महिमा को भोग रहा हूँ, मेरी अपनी ही महिमा का भोगना सफलता है, बल्कि असली सफलता है, और अन्य सब बातें धोखे की टट्टी हैं। यदि सांसारिक सफलता मुझे प्राप्त भी हो, तो मैं उसे कभी न भोगूँगा। ब्रह्म ही मेरा सब तरह का आनन्द है"। यही मार्ग वा यिधि है। ब्रह्म-ज्ञान के अधिकारी बनने की चेष्टा करो, और सब बातें आप ही आ जायेंगी। पहले अपने मेद को पहचानो, अन्य सब बातें पीछे पीछे आ जायेंगी। विचार ऐसा करो कि "मुझे इससे या उससे कोई प्रयोजन नहीं है, किसी जिम्मेवारी या भय से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं किसी के प्रति उत्तरदाता नहीं हूँ, मुझे किसी का कुछ देना नहीं है, मैं आप ही स्वयं हूँ, मैं प्रकाश हूँ"।

संसार तुम्हें क्या आनन्द दे सकता है ! सम्पूर्ण आनन्द, वा सम्पूर्ण सुख आपके भीतर से आता है। शुद्धात्मा (शुद्ध-स्वरूप) ही सम्पूर्ण आनन्द, सम्पूर्ण महिमा और सम्पूर्ण सुख है। मैं सदा उसका भोग करूँगा। यदि मैं ये (भौतिक) वस्तुएँ पाऊँ, और उन्हें न भोगूँ, तो क्या होगा ! नतीजा यह होगा कि मेरा मन विचारों और भावनाओं से परिपूर्ण हो जायगा। भावनाएँ तुम्हें तलाश करेंगी। यही, नियम है। इस तरह से हम देखते हैं कि विचार का शुष्मक बनने के लिये प्रकाश या ज्ञान की कामना से ऊपर उठने की जरूरत है, और प्रकाश की आकांक्षा से ऊपर उठना ही इस समस्या का शून्य (negative) पहलू है, और उसका धन (positive)

पेख है ऐसा ज्ञात करना कि "मैं प्रकाश हूँ, मैं अपनी ही महिमा को सोच रहा हूँ"।

अब दूसरा रहस्य सुनिये । 'अगर आप चाहते हैं कि मित्र या दोस्त आपको मिलें, तो आपको क्या करना होगा ? इच्छा से अपनी लगन अर्थात् आसक्ति दटा लो । और समस्या का ऋण पक्ष या भाग (negative side) को हल करने के बाद धन पक्ष (positive side) को लो, जो इस प्रकार का कथन और निश्चय है, "मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रभुओं का प्रभु हूँ, प्रकाशों का प्रकाश हूँ, पूर्ण सुखरता हूँ, पूर्ण आनन्द हूँ, पूर्ण सुख मैं ही हूँ, मैं सब की परम आत्मा हूँ, मैं विश्व का शासक हूँ" । ऐसा निश्चय करो, अपने को इसपर समझो, संकल्प को बिलकुल छोड़ दो, और अब बीजें आबें तो दूसरी ही दृष्टि से उनको देखो, केवल ईश्वरत्व को सोचो । तब आप दूसरों की दृष्टि में तो हतकार्य होते हैं परन्तु अपनी सच्ची दृष्टि में हत कार्य से भी बढ़कर हैं ।

उस दिन आपको बताया गया था कि जब 'आकाश में वायु की विरलता अथवा सूक्ष्मता के कारण कोई विशेष स्थल वायु से शून्य हो जाता है, अर्थात् विरल वायु सूर्य ताप से अब ऊपर उठ जाती है, और शून्यता पैदा हो जाती है, तब क्या होता है ? शून्य स्थान को भरने के लिए वायु भिपटती है । इसी तरह जब अभिलाषा से ऊपर उठकर आप शून्यता उत्पन्न करते हैं, अर्थात् आपके शरीर शून्य हो जाता है, अब आप ईश्वर-भाव में लीन होते हैं, तब शरीर अर्थात् यह आभासमात्र अहंकार मर-मिट जाता है, यह अपना स्थान भाली फट देता है और तब क्या होता है ? आपके आस पास के प्रत्येक प्रदार्थ आपके पास अवश्य भपट कर आते हैं ।

कुछ लोगों के मतानुसार पुम्बक की प्रकृति शून्यता के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अच्छा! इच्छाओं को, अर्थात् स्वार्थ-पूर्ण इच्छाओं को, जो तुम्हारा गला घोट रही थी, त्याग देने के कारण यहाँ शून्यता उत्पन्न हुई। इन्हें दूर कीजिये, और तब आप पुम्बक हो जाते हैं, अर्थात् शून्य स्थल उत्पन्न हो जाता है।

प्रश्न—क्या रोग को अच्छा करने के लिये यह ज़रूरी है कि पदार्थ से अर्थात् उस रोग से इनकार किया जाय ?

उत्तर—रोग को दूर करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने को पूर्ण ससर्भ, सब कहीं ईश्वर के सिवाय और कुछ भी आप को दिखाई न पड़े। अपने को ईश्वर समझो वा ईश्वर मान लो, और फिर कोई रोग नहीं है। स्वास्थ्य, शक्ति और सब चीज़ें तुम्हें घेरती हुई आपके पास आ जाती हैं, जब आप इनसे ऊपर उठते हैं। ईश्वर को देखने या सुनने की इच्छा न करो, क्योंकि ईश्वर तो तुम अब भी हो। जब आप ईश्वर को देखने की इच्छा करते हैं, तब ईश्वर को आप अपने से बाहर मान लेते हैं अर्थात् तब ईश्वर को दूर कर देते हैं। आप लोक-हित करना चाहते हैं, परन्तु संसार इतना दीन क्यों हो कि उसे आप के ध्यान की आवश्यकता पड़े।

निउटन (Newton) ने अपने को चिंतन (ध्यान) के अर्पण कर दिया था। चिंतन करना इच्छा से ऊपर उठने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जो विषय उसके सामने था उसमें उसका मुख्य अहङ्कार लीन हो गया था, और परिणाम यह हुआ कि वह मानव जाति का उपकारी हुआ। मानव जाति का कल्याण करने या मानव जाति को अणु से बचाने के विचार से उसने समस्या को हल नहीं किया

था। ऐसी उसकी धारणा नहीं थी, अर्थात् उसने अपना कार्य इस जिप किया था कि उस काम से उसे आनन्द मिलता था। और वह इस प्रकार लोकोपकारी हो गया।

यदि लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते, तो कोई परवाह नहीं यदि आपकी ख्याति नहीं है, तो क्या बिता। संसार की दृष्टि में जो सफलता है, वह तो केवल इन्द्रियों की घोषे बाज़ी है। तुम सभी सफलता प्राप्त करते हो, जब तुम निश्चय करते हो कि “मेरी बिराट से अर्थात् ईश्वर से बल्वता है, और सफलता में स्वयं हूँ।”

क्या पदार्थ की स्थिति से इन्कार करना चाहिये? अवश्य। याद रखो कि तुम परमेश्वर हो और जिस क्षण तुमने अपने को परमेश्वर समझा, उसी समय पदार्थ की इति श्री हो गई। पदार्थ को हटाओ, और यहाँ ईश्वर-भाव जमाओ। ये दो भिन्न-भिन्न उपाय नहीं हैं। दोनों ठीक एक ही हैं। इसी तरह आप अपने असली आत्मा को परमात्मा, अर्थात् इन सब शरीरों, सूर्यो, वृक्षों इत्यादि का नियन्ता और शासक पाते हैं। जब आप ऐसा निश्चय करते हैं और इससे भी ऊपर उठते हैं, जब आप और भी बड़कर निश्चय करते हैं, तो आपको क्या ध्यान होता है? जब राम चलता है, तब यह समझता है कि “वह सूर्य है, और सूर्य इन मेघों और कोहरों को पैदा करता है, इन सब का कारण सूर्य है। कुछ लोग पृथ्वी, जल आदि को इनका कारण बताते हैं। परन्तु यह ठीक नहीं है। जल, मेघ, कोहरा, सब सूर्य से निकलते हैं, सूर्य उनकी उत्पत्ति करता है, और जब उन्हें फूट्टी मिगाह से बह देकता है, तब वे (मेघ और कोहरे) बिलीन हो जाते हैं।” इस तरह आत्म-साक्षात्कार की पथ द्वारा तो यह है कि जब

आप अपने को सूर्य की भाँति परमात्मा समझते हैं, और दूसरी अवस्था यह कि जिस में परिच्छिन्न आत्मा रूपी कोहरों को आप दूर कर देते हैं।

जोग कहते हैं, "I am created in the image of God," "मैं परमेश्वर की प्रतिमा में बनाया गया हूँ"। एम कहता है, "प्रतिमाओं बनो, और तुम हमेशा दुखी रहोगे"। तुम ईश्वर की प्रतिमा या चित्र नहीं हो, तुम स्वयं ईश्वर हो।

जल में प्रतिबिम्बित होने वाली प्रतिमा को ले लीजिये। जल में इस प्रतिबिम्बित-रूप प्रतिमा की अपेक्षा से ही सूर्य सूर्योपरि-आत्मा अर्थात् परमात्मा कहा गया है। ऐसे ही आत्मा-साक्षात्कार की प्रथम अवस्था में मनुष्य अपने परम स्वरूप (परमात्मा) को सूर्य की तरह समझता है।

नेत्र खोजने और बन्द करने से राम को साधारणतया यह भान होता है कि "सूर्य, चन्द्र, तारागण इत्यादि सब पदार्थ मैं घेरे हुए हूँ। मैं उनको जीवन, शक्ति, और उद्योग प्रदान करता हूँ। मैं उनका आधार और आश्रय हूँ। मैं ही परम आत्मा हूँ।" एक अवस्था यह है। इस अवस्था को प्राप्त कर खने पर आप देखेंगे कि-सम्पूर्ण भूषा, धेप, या मय दूर भाग जाते हैं। फिर-आप को यह आशंका नहीं रह जाती, कि आपकी रचनाओं का अधिकार कोई ले लेगा, या उनसे माल मार लेगा।

अब लड़का कोई किताब उठा ले जाता है, तो माता को को क्या शोम होता है ? नहीं। क्योंकि उसी का बच्चा है और उसी की पुस्तक। भला, यह सुमित क्यों होगी ? इसी तरह यदि कोई मनुष्य मुग्धारी कोई चीज़ चुरा लेता है, तो

तुम डरते क्यों हो । वह मनुष्य और तुम एक हो । और जो वस्तु वह खुराती है, वह तुम्हारी और उसकी दोनों की है । मारने से तुम्हें सफलता या आनन्द न मिलेगा । लोग जिसे सफलता कहते हैं, उसे सफलता न समझे, वह तुम्हें न चाहिये । तुम्हारा लक्ष्य तो स्वर्ग परम स्वर्ग है । और यदि संसार के दूसरे पदार्थ या दुख तुम्हें मिलते हैं, तो तुम्हें कहना चाहिये, कि "Get behind me Satan, I take nothing at thy hands."—"शैतान ! इन्हें मेरे सामने से, तेरे हाथों से मुझे कुछ नहीं चाहिये ।" तब वे जो तुम कितने सुखी होते हो । तब तुम स्वर्ग स्वर्ग हो जाते हो, और अपने जीवन को सफल बना लेते हो ।

। स्वास्थ्य पाने का प्राप्त करने के लिये अथवा रोग का जीतने के लिए क्या पदार्थ की स्थिति से इनकार करने की जरूरत है ? राम कहता है, नहीं, केवल अपने शुद्ध स्वरूप का मनन करो, और आत्मानुभव की दूसरी अवस्था में अपने को ले आओ, जिस अवस्था में सूर्य अब ओस या कोहरे की तरफ़ देखता है तो गायब हो जाते हैं । इसी भाँति अब दूसरी अवस्था में आप अपने को अनुभव करते हो, तब आप उस अवस्था में पहुँच जाते हो, जिसमें स्वभाविक श्रेष्ठ नहीं है ।

२. प्रोणायाम का श्वास की साधना क्या है ? इस बार मैं लोग इस साधना पर जोर देना चाहते हैं, परन्तु राम कहता है कि जब आपका मन सत्यात्मा में लीन या निमग्न होता है, तब श्वास साधना आपही अपनी फ़िक्र कर लेती है । जिस क्षण हम उस भावना में डूब जाते हैं और उस वशा में ई की धुन लगाते हैं, उसी क्षण स्वतः अत्यन्त वाञ्छनीय और यथा सम्भव उत्तम रीति पर श्वास किया होने लगती है । फेफड़े

वासों से भर जाते हैं, और अंतर्द्वियों के नीचे से भी बढ़कर वास्तु तुम्हें परिपूर्ण कर देते हैं। मुख्य बात है परम तत्त्व का अनुभव करना। यदि वह मौजूद है, तो सब चीज़ों मौजूद हो जायगी।

इस देश में ऐसे लोग हैं जो सुन्दर नेत्र और सुन्दर नाक पाया ठोड़ी पाना चाहते हैं।

राम कहता है कि श्रेष्ठ-शक्तियों को प्राप्त कर लेने पर भी तुम परिच्छिन्न और असुखी बने रहते हो। लोग धन पाने में श्रेष्ठ-शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं। तब भी तुम परिच्छिन्न रहते हो, अतएव अभाग्य और दुःखी रहते हो।

इस पर ध्यान दो। यदि तुम काम्य वस्तुओं को, अथवा वैश्वर्य, धन, दौलत और सम्पुर्णस्ती को पाना चाहते हो, तो तुम्हें वैद्वान्तिक त्याग का अभ्यास करना पड़ेगा, किन्तु पूरा अभ्यास नहीं, केवल आंशिक। इस भाँति जितना आंशिक अभ्यास तुम करोगे, उतना ही आंशिक लाभ उठाओगे। परन्तु आंशिक लाभ से पूरी बात न बनेगी। तो फिर मुख्य मूल-श्रोत से क्यों न प्राप्त करो। और तब जित्त विशेष पदार्थों को तुम चाहते हो, वे तुम्हारे पास आ ही जायेंगे। इससे बढ़कर और अन्य सब पदार्थ भी तुम्हें तलाश करेंगे। इस लिये विशेष करके इच्छित वस्तुओं में ही न बँधे रहो। राज-मार्ग पकड़ो। वैकुण्ठ और परमानन्द का सबसे सीधा-रास्ता यही अनुभव करना है कि 'मैं आज ही स्वयं वैकुण्ठ या लक्ष्मिदानन्द हूँ'।

आयानुभव दो प्रकार से होता है, निश्चय (faith) के द्वारा अथवा ज्ञान (knowledge) के द्वारा। वैद्वान्त-शास्त्र पढ़कर तुम अपने संशयों को दूर कर सकते हो। और आशा

है कि इस वेदान्त-दर्शन की पूर्ण और सख्त व्याख्या बहुत ही शीघ्र राम द्वारा प्रस्तुत कर दी जायगी* ।

यदि वेदान्त-शास्त्र, पढ़कर तुम्हें आत्मानुभव न हो, तो उसमें निश्चय करो ।

जब ईसाइयों को आत्मानुभव की एक मल्लक दिखाई पड़ जाती है, तब यद्यपि उस मल्लक को वे उसी तरह नहीं देखते जिस तरह ईसा ने देखा था, तथापि उन्हें निश्चय हो जाता है कि मल्लक आत्मानुभव की है । इसी तरह यदि आपको अवकाश और यथेष्ट रुचि हो, तो वेदान्त-शास्त्र पढ़ो । अन्यथा राम पर अर्थात् ईश्वर पर या अपने आप पर, विश्वास करो । तुम्हारा उद्धार हो जायगा । अपनी, मुक्ति आप ही प्राप्त करो । कोई दूसरा उपाय नहीं है ।

ॐ । ॐ ॥ ॐ ॥

नोट—रामतीर्थों में राम के व्याख्यान और वचन सबके साथ मिलाकर वेदान्त का अपने राम के, अनुभवानुसार एक अत्यन्त सुन्दर विवरण है । राम ने इन उपदेशों को अपने अनुभव के भागों में मोतियों की तरह पुरो दिया है, जिसका गौरव पाठक पर प्रभाव डालता है, जब कि वह उन उपदेशों को इकट्ठे पढ़ता है और उनके द्वारा बहुत सब जीवन अनुभव करता है ।

भाग दूसरा

उत्तरार्द्ध

स्वामी रामतीर्थ जी

के

हिन्दी-उर्दू के लेख व उपदेश

$$1 - \frac{1}{f^2} = \frac{1}{176} \approx 0.0057$$

$$\frac{1}{176} \approx 0.0057$$

$$1 - \frac{1}{f^2} = \frac{1}{176} \approx 0.0057$$

$$1 - \frac{1}{f^2} = \frac{1}{176} \approx 0.0057$$

मृत्युप्रति

श्री स्वामी रामतीर्थ

का

अन्तिम सन्देश

(जो शरीर त्याग ले कुछ चर्य पूर्व लिख कर छोड़ गये)

इन्द्र, रुद्र, मरुह, ब्रह्मा, विष्णु । शिव, गंगा etc भारत ।

ओ मौत ! बेशक उड़ा दे इस एक भिस्म को । मेरे और
अज्ञान ही मुझे कम नहीं । सिर्फ चाँद की किरणें, चाँदी की
तारें पहन कर खैर से काट सकता हूँ । पहाड़ी नदी नालों के
मेखें मैं गीत गाता फिरूँगा । बहरे-मध्याह्न के लिवाचें मैं लह
राता फिरूँगा । मैं ही बादे-पुशों खरम नैसीमे-मस्ताना
गाम हूँ । मेरी यह सुरते-खैलागी हर घण्ट खानी" में रहती है ।
इस रूप में पहाड़ों से खतरा, मुग्धाते पौदों को ताज़ा किया,
गुलों" को हँसाया, बुलबुल को रखाया, दरयाज़ों को जड़
सड़ाया, खेतों को जगाया, किसी का आँसू पँछा, किसी का
धूँट उड़ाया । इस को छेड़, उस को छेड़, मुझ को छेड़ । यह
गया, वह गया, न कुछ साथ रक्खा, न किसी के हाथ आया ।

१ शरीर, तन, २ अनेक शरीर, ३ मुल मे, ४ बेप, ५ ठण्डों भरे
समुद्र में, ६ बर, ७ मन्व सम्व पवन, ८ मस्त पास समीर, ९ घूमने
फिरने वाली मूर्ति, १० खड्गने फिरने में या गमन सीख, ११ पुणों ।

3 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

धर्म-तत्त्व ।

(मङ्गलहृदय की माधुर्यत)

(बाहौर निवासी महाशय मधुरादास गुरी ने सन् १८०६ के प्रारम्भ में निम्नलिखित धर्म-विषयक प्रश्न छपवा कर उत्तर पाने के लिये प्रसिद्ध धर्मानुयायी सखियों के पास भेजे थे । उस समय स्वामी राम का बंगाल पर निवास था । स्वामीजी ने उनके उत्तर कागपुर के 'ज्ञानाना' नामक ठहूँ मासिक पत्र द्वारा दिये थे, जिसका यह हिन्दी अनुवाद है ।)

प्रश्नः—

- १—धर्म से क्या तात्पर्य है तथा उनसे किस उद्देश्य, आवश्यकता और लाभ की आर्काशा है ?
- २—धर्म का सर्वोत्तम रूप और उसको आचरण में लाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है ?
- ३—मानुसी अस्तित्व में वह मुख्य अंग क्या है, जिससे धर्माचरण और उसका उद्देश्य विशेष सम्बन्ध प्राप्त है, और वह संबंध किस दशा में कैसा है ?
- ४—धर्म के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की विधि में किस किस साधन और सहायता की आवश्यकता है ?
- ५—(क) क्या जाति, समय, स्थान, आहार और संगति (सदवास) का धर्माचरण पर कोई प्रभाव होता है, यदि होता है तो क्या ?
- (ख) क्या केवल अंधाधुन्ध विरवास (इस जीवन के परचाय सफलता प्राप्त होने की काल्पनिक धारणा), केवल पुस्तकीय

ज्ञान, और धर्मग्रन्थों का बार बार अध्ययन तथा मन्त्र ही धर्म के उद्देश्य की सिद्धि के लिये काफ़ी होगा, अथवा किसी ऐसे साधन की भी आवश्यकता है जिसे ऐसे संतोपप्रद लक्षण उत्पन्न हों कि उनसे धर्माचरण के परिणाम की धर्म के उद्देश्य के साथ अनुकूलता भीतरी (इस जीवन में) प्रमाणित हो सके? यदि किसी ऐसे साधन की आवश्यकता है तो वह क्या है? और वह क्या संतोपप्रद लक्षण उत्पन्न करता है?

(ग) क्या धर्म के उद्देश्य को पूरा करने का साधन ही, किसी अनुभवी धर्मनिष्ठ की सहायता बिना, किसी सामान्य मनुष्य के लिये पर्याप्तता कामवापक हो सकता है?

(घ) क्या मानुषी अस्तित्व के संबंध में कोई प्राकृतिक कारण भी ऐसे हैं जो धार्मिक आचरण (जीवन) के परिणाम की उत्पत्ति पर कोई प्रभाव डालते हों? यदि हैं, तो क्या? और क्या प्रभाव डालते हैं?

१—किसी धर्म का महत्व, उसपर विश्वास, उसका अंगीकार करना या त्यागना, किस छानबीन पर निर्भर होना चाहिये, और उसका प्रभाव साधारणतः कब अनुभव में आने लगता है?

२—रचना (सृष्टि) का मूल-कारण और उद्देश्य क्या है?

३—धर्म और विज्ञान, उनके साधनों तथा उद्देश्यों में क्या भेद और समानता है?

—ॐ—

संस्तरः—

(१)—‘धर्म’ शब्द से सब लोगों का एक ही तात्पर्य नहीं होता। देश, काल और योग्यता के अनुसार धर्म का अर्थ भी बदलता रहा है। होना तो धर्म के तात्पर्य से विचलन की वह

बड़ी-बड़ी अवस्था होता है, जिसकी बदौलत शांति, सतोगुण, प्रवृत्ता, प्रेम, शक्ति और ज्ञान हमारे लिये स्वाभाविक और निमित्त हो जाय, अर्थात् हमसे स्वतः प्रकट होने लगें। दूसरे शब्दों में हमारी रहन-सहन (आचार-व्यवहार), वाणी और विचार एक परिच्छिन्न शरीर और उसके दास की दृष्टि (देहात्म्यास) से न रहें, बरन् (सर्वव्यापी) विश्वात्मा और अगत्-व्याप्त की दशा हमारी दशा हो जाय। अथवा चाक्ष नामरूप और शरीर का वास्तविक सत्त्व (ईश्वर) ही सीधा सीधा चारों ओर प्रकाशित होने लगे। इन अर्थों में धर्म को लिया जाय तो सारे संसार की उत्पत्ति और स्थिति का फल (परिणाम) धर्म है।

‘धर्म’ स्वयं ही उद्देश्य है। समस्त सांसारिक उद्देश्यों का उद्देश्य धर्म है, और अपना आप उद्देश्य है, सम्पूर्ण विद्याओं का लक्ष्य और अन्तिम परिणाम (निष्कर्ष) है, वेद का अन्त-वेदांत है, इससे कुछ परे या ऊपर नहीं, जो इसका उद्देश्य हो सके।

‘आवश्यकता’ धर्म की उसी प्रकार की है जैसे नदियों को आवश्यकता है समुद्र की ओर बहते रहने की, अग्नि-ज्वाला को ऊपर की ओर भड़कने की, वृक्षों और पशुओं को आहार की, सजीव प्राणियों को वायु की, आँख को प्रकाश की, रोगी को औषध की।

‘ज्ञान’—जाने अथवा अनजाने धर्म को आचरण में लाये बिना किसी प्रकार की सफलता, उन्नति और अभ्युदय, सुख और शक्ति, स्वास्थ्य और शक्ति, विद्या और कला, कुशल और मंगल प्राप्त नहीं हो सकते।

(२)—कोई भी मनुष्य जाने या अनजाने जिस दर्जे तक आचार-विचार से धर्म की एकाग्रता और समाधि में स्थित होता है, उसी दर्जे तक वह श्रद्धा सिद्धि को पाता है। और

धर्म का सर्वोत्तम रूप यह है कि मनुष्य में कर्म और ज्ञान दोनों द्वारा अहंभाव मिटकर, परमात्मभाव में इस तरह (हो) तक समाधि (एकाग्रता व एकता) आ जाय कि व्यक्ति कष्टदाय और कुशलता के स्थान पर देश का देश बन वहाँ देश उसकी समाधि के प्रभाव से भाग्यमान होते जायें। समस्त संसार में शक्ति और आनन्द के स्रोत यह निकलें शान्ति और आनन्द की, बहुरे जारी हो जायें, और बल तथा प्रसन्नता का उदित हो जाय।

धर्माचरण की सर्वोत्तम विधि:—

(क) उपनिषद् और गीता का बार बार विचार और उसका अनुष्ठान।

(ख) जिस ज्ञानी के निकट बैठने से आश्चर्य-दशा का आप, उनके दर्शन और सत्संग।

(ग) दिन में कम से कम पाँच बार समय निकाल कर अपने स्वरूप से अज्ञान और पाप को निमूल करना, अर्थात् अपने आप को शरीर और शारीरिकता (बेहमाव) से पृथक् देखना; अपना धोसला, मोह-वासनाओं के उन्नाड़ से उठा कर सत्य की वाटिका और स्वरूप के मन्दनवन में लगाना और इस प्रकार के महावाक्य में लय हो जाना:—

आपुताबम्, आपुताबम्, आपुताब,

— जगद्वा दारैव अज्ञ मन रहोताव।

मम-ए-गुफ्तारे-हफ, गुफ्तारे-मा

खशमः ए अनवारे-हफ, दीवारे-मा।

अर्थात् मैं सूर्य हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं सूर्य हूँ। सारे परमाणु मुझ से चमक-हमक पाते हैं। मेरी बायी ईश्वर की बायी का भयानक है और मेरे दाहिने-माय ईश्वरीय उज्ज्वल का स्रोत है।

(३)—मानुषी अस्तित्व में वह बात (तत्त्व) अवश्य है जिससे धर्म का साधन और उसका उद्देश्य मुख्य सम्बन्ध रखते हैं," लेकिन यह मुख्य तत्त्व मानुषी अस्तित्व का कोई अंश नहीं, वरन् मानुषी अस्तित्व उसका अंश कहा जा सकता है, और इतना भी केवल दिखाये का।

यह मुख्य तत्त्व एक अगाध नदी है, जिस में शरीर, मायादि तरङ्गों की भांति लुढ़क लुढ़क रहे हैं। इस मुख्य तत्त्व को हिन्दूशास्त्र में "आत्मा" नाम दिया है।

सम्यग्ध किस वशा में कैसा—चित्त और मन का अपनी परिच्छिन्नता को छोड़ कर, नामरूप से पार हो, निरास्वरूप (आत्मा) में कीन हो जाना, सत्यस्वरूप और ज्ञानस्वरूप बन जाना है।

"उदाहरण"—जैसे एक लहर या बुलबुला अपने परिच्छिन्न नाम रूप से पृथक् होकर अपनी असंज्ञित अर्थात् मल-रूप से सब लहरों और बुलबुलों में मौजें मारता है, स्वादिष्ट है, स्वच्छ है, इत्यादि इत्यादि; या जैसे ज्वाड़ का घना हुआ कुत्ता या चूहा अपने परिच्छिन्न नाम-रूप से रहित होकर अपना मूल स्वरूप अर्थात् ज्वाड़ के रूप से, ज्वाड़ के सिंह, राजा, देवता में मौजूद होता है और सुस्वाधु वा श्वेत वर्ण है, इत्यादि इत्यादि।

"विस्तृत वर्णनः"—मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किसी सूक्ष्म विषय पर ध्यान करते करते यदि एकाग्रता की उस अवस्था पर पहुँच जायें कि क्षण भर के लिये इनका निरोध हो जाय, तो विद्या और योग के मध्य का स्वरूप बन निकलते हैं।

यदि एष-क्षेत्र में सब सम्बन्धों को तिलांजलि देकर किसी के मन, बुद्धि, चित्त अपनी परिच्छिन्नता से रहित हो जायें, तो निर्मयता, धीरता, शीर्ष और शक्ति की नदी यह निकलती है।

पूर्ण सुटकरा दिला सके, और यह 'अभ्यास' मन-बचन कर्म से वेद तथा वेददृष्टि को मूल कर प्रज्ञादृष्टि (सबका अपना आप अर्थात् आत्मा) होकर रहना सद्भाव है। इससे संतोषप्रद लक्षणों की पूछो तो अपने आप।

दौलत गुलामे-मन श्रुवो इकवाज आकरम्।।

अर्थात् अन्नी मेरी दासी होती है और ऐश्वर्य मेरा दास हो जाता है। पाप और सन्ताप का सूखोण्वेद हो जाता है।

[ग] "सामान्य मनुष्य" से अभिप्राय यदि यह व्यक्ति है, कि जिसके भीतर आत्ममिश्रित प्रेम की अवस्था तक नहीं बढ़ती, तो उसको चाहे कैसा ही "पहुँचा हुआ" अनुमयी आत्मनिष्ठ क्यों न मिले, पूर्ण रूप से अदृश्य कदापि सिद्ध न होगा। इज्जतों राजे महाराजे कृष्ण भगवान् के सहवास में आये, किन्तु गीता तो किसी ने न सुनी। अर्जुन ने सुनी, और वह भी उस समय जब राज पाट, प्रसिद्धा, प्राण, शिर, संबंधी, धर्म और लोक परलोक को कृष्ण के चरणों पर, निष्ठावर कर बा बिलकुल हार कर वैराग्य स्वरूप हो रहा था।

यदि मिश्रित ही है, तो यह नितांत असंभव है कि अनुमयी आत्मनिष्ठ या कोई अन्य आवश्यक सहायता अपने आप खिंचकर न चली आये। कोयला को आग लगी तो प्राणवायु (Oxygen) को अपनी ओर खींच लाती है, तो क्या मनुष्य के हृदय की अग्नि ही इतनी घबस है कि सद्गुरु के मिश्रण से वंचित रहे। अतः यह मानना ही फटिन है, कि सच्चा शिक्षात्तु ही और फिर आवश्यक सहायता से वंचित रहे।

[घ] मानुषी जीवन (अस्तित्व) में जितनी ठोकरें लगती हैं और कष्ट आते हैं, देखने में अर्थात् बाह्य दृष्टि से उनके कारण चाहे क्या ही क्यों न हों, यदि विचार-पूर्वक देखा जाय, और

उन विपत्तियों का सामना होने से पहले की अपनी मीतरी
अवस्था को पक्षपात और धोखे से रहित रोककर सब सब और
ठीक ठीक याद किया जाय, तो मिररर बिना अन्वय-व्यतिरेक
(जाय-जगाय) के मालूम होगा कि बाह्य विपत्ति तो पीछे
आई, मीतरी अर्थात् पतन पहले हो चुका था, अर्थात् हृदय कहीं
सर्वमूलात्म दृष्टि को छोड़ कर परिच्छिन्न देहात्म-दृष्टि से रागद्वेष
आदि में फँस गया था। यदि अन्य दृष्टि से देखें, तो यों कहिये
कि हृदय सांसारिक पदार्थों के मूल स्वरूप (सत्य स्वरूप
अर्थात् आत्मा वा ब्रह्म) की ओर ध्यान न देते हुए उनके बाह्य
नामरूप में घेटरह उलझ गया था, जानों स्त्री के मिथ्या रूप
सौंदर्य की चाह में डूब गया था; अथवा किसी को शत्रु समझ
कर उस (नाम रूपारमक) कक्षित छाया को सच मान कर
विष उगल रहा था, जो अपने ही आपको खड़ा। प्यारे यार
(प्रेमी) का पत्र आया, वह पत्र भी प्यारा लगने लगा। किंतु
उसमें प्रीति बहुत; उस कागज़ के टुकड़े के साथ नहीं थी,
यार के साथ थी। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, घर, बार, विद्या और
धन आदि को सच्चे यार (आत्मा वा ब्रह्म की ओर) के पत्र जान
कर उस अविनाशी प्यारे के कारण यदि हमारी प्रीति उनसे हो
तो निभ सकती है नहीं तो यों ही ये चिद्धियाँ जय प्यारी लगें,
और चिद्धीवाले को हमने भुलाया (धर्म के नियम को तोड़ा),
तो शामत (विपत्ति) आई।

इस पर वेद की आज्ञा है—

ब्रह्म तं परावाचोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद,

क्षत्रं तं परावाचोऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद,

लोकास्तं परावुयोऽन्यत्रात्मनो लोकांयेद,

देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्भवेत्, ।
 वेदास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो वेदान्भवेत्,
 भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेत्, ।
 सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेत् ।
 इदं ब्रह्म, इदं सत्रम्, इमे लोकाः, इमे देवाः, इमे वेदाः,
 इमानि सर्वाणि भूतानि, इदं सर्वं यदयमात्मा ।

[बृह० उप० १, ४, १]

“जो भी कोई ब्राह्मण को ब्राह्मण की दृष्टि से देखेगा और
 आत्मा की दृष्टि से न देखेगा (अर्थात् ब्राह्मण शरीर के नामरूप
 संज्ञा को केवल टेलीफोन न आगेगा, जिसके द्वारा आत्मा अर्थात्
 ईश्वर स्वयं बातें कर रहा है), तो वह मनुष्य ब्राह्मण से घोषा
 खाएगा । जो भी कोई राजा को राजा (नाम रूप) की दृष्टि से
 देखेगा और आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, वह राजा से घोषा
 खाएगा । जो भी कोई घनाढ्य को घनाढ्य की दृष्टि से देखेगा
 और आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, वह घनाढ्य से घोषा
 खाएगा । जो भी कोई देवता को देवता की दृष्टि से देखेगा और
 आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, वह देवता से घोषा खाएगा ।
 जो भी कोई भूतों (तत्त्वों) को भौतिक दृष्टि से देखेगा और
 आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, वह भूतों से घोषा खाएगा । और
 जो भी कोई, चाहे किसी ही वस्तु को उसके नाम रूप का दृष्टि
 से देखेगा और आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, वह उस वस्तु से
 घोषा खाएगा” ।

अनंत जीवन का यह नियम है, जिसकी ओर्टे का या नर
 प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध होने पर भी हजारों मोहम्मद आदि को
 आवश्यकता पड़ी कि ऊँची सीमारों पर से पुरार पुकार कर

पुनिया को बाँगे सुनायें:—“ला इलाह इल्लिहाह” (और कुछ नहीं है सिवाय ईश्वर के)। ईसाई मत में खूली खढ़ कर फिर जी उठने से भी इसी प्रकार के सत्य में पुनर्जीवित होना अभिप्रेत है। जीवन के कड़े अनुभवों की नींव पर बुद्ध भगवान् इसी अख्यारम-नियम को मनसा बाखा कर्मणा यनों में सुनाते फिरे कि “ओ ओ कोई सांसारिक वस्तुओं को सत्य मान कर उा पर भरोसा फरेगा, घोसा जायगा।”

अतः यह अख्यारम-नियम वह “प्राकृतिक नियम” है कि ओ धार्मिक आचरण के परिणाम की उन्नति पर आश्चर्यकारक प्रभाव रखता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष इस आत्मा के साथ सम्पूर्ण रूप से एकप्राण और एकमत होगा, तो समस्त संसार उसके साथ एक प्राण और एक मत है। यदि कोई जाति दूसरी जातियों के मुकाबले में इस मुख्य तत्त्व (सत्यता) और भीतरी एकता को व्यवहार में लावेगी, तो वह जाति उत्कृष्ट को प्राप्त होगी। और विरुद्ध इसके ओ भी कोई व्यक्ति इस मुख्य तत्त्व (सत्यता) को व्यवहार रूप में लाने से भूसेगा, यह व्यक्ति नष्ट होजायगा और ओ भी कोई जाति इस मुख्य तत्त्व को तुच्छ जानेगी, वह जाति तुच्छ हो जायगी। और ओ लोग इस धार्मिक नियम को बुद्धि से जानते ही नहीं, या आचरण (व्यवहार) में लाना भूल बैठे हैं, वह अशुद्ध अक्षर को सति जीवन की पाटी से मिट जायेंगे, या धिमाश की रेखा के नीचे आ जायेंगे।

(१)—धर्म का प्राण (तत्त्व अर्थात् अम्बुस्तर रूप) तो ऊपर वर्णित हो चुका। वह तो हृदय का पिपलना या घुलना है। खुदी (वेदात्मभाव) के स्थान पर खुदाई (वक्षमाव) का आ जाना है। वह एक ही है, और न यह अदश बदल के योग्य ही

है। अब एहे धर्म के शरीर (वाह्यरूप), तो वे कई हैं और देश, काल तथा आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। सर्व साधारण के लिये तो धर्म से धर्म का शरीर (वाह्यरूप) ही अभिप्रेत होता है और इसमें हृदय के पिघलने की अपेक्षा समाज, रीति-रिवाज, खाना-पीना, धर्माचार्य, धार्मिक ग्रन्थ, एकाग्रता के साधन, परलोक सम्बन्धी विचार, मुक्ति के मार्ग, बाह्य-विषाद और तर्क-वितर्क इत्यादि बहुत भाग लेते हैं।

जो लोग वास्तविक धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वे बाह्य-धर्म को बदलते फिरते हैं। और “किसी धर्म का महत्त्व, परम का अहोकार करना और दूसरे को छोड़ देना आदि” वे किस विवेचना के फल पर आश्रय रखते हैं, उनकी वे ही जानें, हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते।

(७)—“रचना (सृष्टि, creation) का हेतु और उद्देश्य” यह प्रश्न दूसरे शब्दों में यों वर्णित हो सकता है—“जगत् क्यों बना ? जगत् कब बना ? जगत् कहाँ बना ? जगत् किस ढंग से बना ?” इत्यादि। या अधिक स्पष्ट किया जाय तो प्रश्न का रूप यह होगा—“जगत् किस कारण से बना ? किस काल में बना ? किस स्थान पर बना ? किसके द्वारा बना ? इत्यादि”।

उत्तर—घोड़ा विचार किया जाय तो जगत् क बड़े बड़े स्तंभ पार्य-कारण की परम्परा रूप से देश, काल और वस्तु इत्यादि ही स्वतः सिद्ध होंगे। इस लिये इस प्रश्न के अंतर्गत कि “जगत् किस कारण से बना” यह प्रश्न भी शामिल है कि “कार्य-की परम्परा” किस कारण से आरम्भ हुई। और यह प्रश्न अनुचित है इसमें चक्र-बोध (reasoning in a circle) है।

और इस प्रश्न के अंतर्गत कि “जगत् किस काल में बना ?”

यह प्रश्न शामिल है कि “काल किस काल में उत्पन्न हुआ ?” यह भी अनुचित है। और इस प्रश्न के अंतर्गत कि “जगत् कहाँ पर बना ?” यह प्रश्न भी शामिल है कि “वैश किस वैश में प्रकट हुआ ?” यह भी अनुचित है। इसी प्रकार “किसके द्वारा बना ?” यह भी अनुचित है। अतः मनुष्य अपनी अपनी मानुषी दृष्टि से इस विषय पर सिर घुमता हुआ व्यर्थ समय नष्ट करता है।

कि कस्त नकशदो-नकशायद य दिकमत हैं मुहम्मद रा।

अर्थात् न किसी ने इस दुबरी को जोड़ा और न कोई बुद्धिसे इसे जोड़ ही सकता है, यही माया है। यही करते हैं।

(८)—“धर्म और विज्ञान”—

“साधनः” (क) विज्ञान-शास्त्र की शिक्षा, प्रयोग (Experiments) और निरीक्षण (Observations=प्रत्यक्षीकरण), अनुमान और उपमान पर निर्भर है, और इसमें अन्वय-व्यतिरेक (Method of agreement and difference) से कारण कार्य का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। धर्म का तात्त्विक नियम भी जो प्रश्न (५-६) के उत्तर में लिखा जा चुका है, प्रतीति, निरीक्षण, अनुमान और उपमान से सिद्ध होता है, और अन्वय-व्यतिरेक के न्याय (विधि) पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने चित्त की अवस्था का ठीक ठीक वर्णन बिना घटाये बढ़ाये लिखता जाय, और जो जो घटना, तथा दुःख सामने आते आयें उन्हें भी लेखबद्ध करता जाय, और फिर रसायन शास्त्र (Chemistry) और शरीर-शास्त्र (Physiology) के साधन को यथावत् में लावे, तो धर्म के तात्त्विक नियम का सचार्द (सत्यता) का उपासक उसे धर्मने प्राप होता पड़ेगा।

विज्ञान शास्त्र और धर्म के वर्तमान में इतना भेद है कि विज्ञान-शास्त्र तो बाह्य पदार्थों पर परीक्षा और निरीक्षण करेगा जो प्रायः सुगम है, और धर्म आध्यात्मिक तथा आन्तरिक अवस्थाओं पर परीक्षा और निरीक्षण करेगा, जो बहुधा कठिन है।

“उद्देश्य”—विज्ञान-शास्त्र का उद्देश्य है अनेकता को एकता में खोजना (to discover unity in variety) और संसार में एकता को प्रकट करना। जैसे धूल से गिरते हुए सेब में और पृथ्वी के चहुँ ओर घूमते हुए रथ में एक ही नियम (शुक्त्वारूपण) का पता लगाना, और विकासवाद के द्वारा छोटे से छोटे वनस्पति के बीज से लेकर मनुष्य तक की एकता का सम्बन्ध, अन्त और पहुँच दिखलाना। और धर्म का उद्देश्य भी (धरन् स्वयं धर्म) यही है कि बाह्य भेद-विरोध में मेल-मिलाप बरिक् सारे संसार में एकता और अमेदता का देखना और वर्तना।

भेद दोनों में इतना है कि विज्ञान-शास्त्र बुद्धि और विद्या के द्वारा एकता का रङ्ग दिखाता है, और धर्म आचरण [व्यवहार] तथा अनुभव द्वारा एकता या अमेदता में गोते दिखाता है।

उधर अर्नेस्ट हैकल (Ernest Hackel), पॉल कैरस (Paul Carus), रोमीनीज़ (Romanese) आदि पश्चिम के आधुनिक विज्ञानशास्त्री बाह्य जगत् में एकता ही एकता पुकारते हैं, और इधर उपनिषद्, ताउज़िम [Taoism] और तसव्वुफ़ [Sufism] आदि प्राचीन धर्म एकता ही एकता हमारे रोम रोम में उतारते हैं।

विज्ञान-शास्त्र अधिकतर प्रत्यक्ष प्रमाण पर चलता है। धर्म भी यदि साक्षात्कार पर निर्भर न हो, तो यह धर्म ही नहीं, धरन् सुमी सुनार्ह कहानी है, या पक्षपात है।

पर मेव इतना है कि विज्ञानशास्त्र चूँकि नामरूप से अधिक सम्बन्ध रखता है, अतः बाह्य इन्द्रियों की सहायता की उसे आवश्यकता है, और धर्म चूँकि आत्मसत्ता (substance) को सीधे सीधे अनुभव में लाता है, इस लिये उस अंतर्दृष्टि को वर्तता है जो बाह्य नेत्रों का नेत्र (व्योति) है। आज कल के मनो-विज्ञान-शास्त्र (Psychology) के शब्दों में धर्म हृदय और अंतःकरण (Ganglionic centres) को प्रकाशित करता है।

ॐ ।

ॐ ॥

ॐ ॥॥

धर्म करने के लिये। यह भाग जो धर्म का मकद है, उस पर सर्व धर्मों की एकवाक्यता है। “सत्य बोलना, ज्ञान सम्पादन करना और उसे आचरण में लाना, स्वार्थ से रहित होना, पर धन, परस्त्री को देख कर अपना धित्त न बिगाड़ना, संसार के जालज्व और धमकियों के जादू में आकर वास्तविक स्वरूप (ज्ञाते-मुक्तज्ञक) को न भूलना, दृढ़चित्त और स्थिरस्वभाव होना, इत्यादि इत्यादि।” इस मकद-धर्म पर कहीं दो मत नहीं हो सकते। मगड़े उस धर्म पर लोग करते हैं, जो दवा कर रखते हैं। उधार के दावे और दाव-यिवाव करने की प्रीति रखते दावे लोगों को छोड़ कर जो स्वयं मकद-धर्म (फुर्जे-मौजूदा) पर चलते हैं, वे उन्नति और वैभव को पाते हैं। इस बात का अनुभव अन्य देशों में जाने से हुआ। भारतवर्ष और अमेरिका में क्या भेद है? यहाँ दिन है, तो यहाँ रात है। यहाँ दिन है, तो यहाँ रात है। जिन दिनों भारतवर्ष के ग्रह अरुद्ध थे। हिन्दुस्तान का सितारा ऊँचा था, अमेरिका को कोई जानता भी न था। आज अमेरिका उन्नति पर है, तो भारतवर्ष की कोई पूछ नहीं। हिन्दुस्तान में बाज़ार आदि में रास्ता चलते बाएँ ओर चलते हैं, यहाँ बाएँ ओर। पूजा और सत्कार क समय यहाँ झूठा उभारते हैं, यहाँ टोपी। यहाँ घरों में राज्य पुरुषों का है, यहाँ स्त्रियों का। इस देश में यह शिकायत है कि बिचवा ही बिचवा है, उस देश में कुँधारियों (अविद्याहिता) की अधिकता है। हम कहते हैं “पुस्तक मेज़ पर है”, वे कहते हैं “पुस्तक पर मेज़ है, The book is on the table” हिन्दुस्तान में गद्या और उल्लू मूखता का चिह्न है, उस देश में गद्या और उल्लू भलाई और शुद्धिमता का चिह्न है। इस देश में जो पुस्तक लिखी जाती है, अब तक आयी के लगभग पहले के

विद्वानों के प्रमाणों से न भरी हो, उसका कुछ सम्मान नहीं होता। उस देश में पुस्तक की खारी बार्ते नहीं न हों, तो उसकी कोई कदर ही नहीं। यहाँ किसी को कोई विद्या या कला मालूम हो आय तो उसे छिपा कर रखते हैं, वहाँ उसे छापेजानों से प्रकाशित कर देते हैं। यहाँ अन्ध विश्वास (अंधार धर्म) अर्थात् गतानुगतिक-अनुकरण अधिक है, वहाँ दृढ़विश्वास (नकद-धर्म) बहुत है। हमारे यहाँ इस बात में बड़ाई है कि औरों से न मिलें, अपने ही हाथ से पका कर खायें और सब से अलग रहें; वहाँ पर जितना औरों से मिलें उतनी ही बड़ाई है। यहाँ पर अन्य देशों की भाषा पढ़ना दोषयुक्त समझा जाता है—“न पठेत् यावमी मापाम्” यवन लोगों (ग्रीकों) की भाषा न पढ़ना चाहिये, यहाँ जितना अन्य देशों की भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उतना ही अधिक सम्मान होता है। जब राम आपान को जा रहा था, तो अहाज़ पर अमेरिका का एक वयोवृद्ध प्रोफेसर मित्र बन गया। वह रूसी भाषा पढ़ रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि ग्याह भाषायें वह पहले भी जानता है। उससे पूछा गया “इस आयु में यह नहीं भाषा क्यों सीखते हो ?” उसने उत्तर दिया, “मैं भूगर्भशास्त्र (Geology) का प्रोफेसर हूँ। रूसी भाषा में भूगर्भशास्त्र की एक अच्छी पुस्तक लिखी गई है, यदि मैं इसका अनुवाद कर सकूँगा तो मेरे देशवासियों को अत्यन्त लाभ पहुँचेगा। इसलिये रूसी भाषा पढ़ता हूँ।” राम ने कहा “अब तुम मौत के निकट हो, अब क्या पढ़ते हो ? अब ईश्वर सेवा करो, बहुदुष्करणों में पया धरा है।” उसने उत्तर दिया लोक-सेवा ही ईश्वर-सेवा है।”

सबुहम्बरों व्याकरण का ध्य है जिसका संकेत श्री शंकराचार्य कृत चपर्यवर्ति के श्लोक— ‘अज गोविन्द’ इत्यादि में दिया हुआ है।

इसके साथ यदि इस काम को करते करते मुझे नरक तक में जामा पड़े तो मैं धाऊँगा, इसकी कुछ परवाह नहीं। अगर मुझे घोर नरक के दुःख मिलते हैं, तो हजार आग से भी कबूट्र हूँ, यदि देश-धाम्धवों को सुख, लाभ मिल जाय। इस जीवन में सेवा के आनन्द का अधिकार मैं मौत के उस पार के डर से नहीं छोड़ सकता।

गुणवत्ता बनावो आपन्दा आयातस्त,

गनीमत दी हमी दम रा कि हालस्त।

भाषार्थ—भूतकाष्ठ को स्वयं समान समझ, मर्दिय केवल असुमानमान है, और वर्तमान काष्ठ में जो श्वास अभी चसता है, उसे व उच्चम समझ।

यही मरुद धर्म है। भगवद्गीता में बड़ी सुन्दरता से आज्ञा दी है कि—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता २। ४७।

अर्थात् कर्म तो करो ही आओ, फल पर धृष्टि मत रखो।

लाई मेकाळे की प्रार्थना थी कि मैं मरूँ तो पुस्तकालय में मरूँ। मैं मरूँ तो प्यारे की गली हो मैं मरूँ।

दफन करना मुझ को रूप-भार में,

कछे-सुकुसुत की बने गुलजार में।

भाषार्थ—मेरे प्यारे की गली में मुझे गाढ़ना, क्योंकि सुखदुःख सभी की समाधि बाग में ही बनती है।

मरें तो कर्त्तव्य-पालन करते करते मरें, शत्रुओं के साथ मरें, सुदोष में मरें। हिम्मत, आनन्द और उत्साह के साथ प्राण त्याग करें।

एक मनुष्य बाग खगाता था। किसी ने पूछा "बूढ़ मियाँ, क्या करते हो? सुम क्या इस के फल खाओगे? एक पाँप तो

तुम्हारा मानों पहले ही फूट में है, क्या तुमको यह फूट की बात याद नहीं ?

घर बनाऊँ खाक इस यहशत-कदा में नासिदा !

आये अब मज़दूर मुझ को गोर-रुन याद आ गया ।

भावार्थ — ये उपदेशक ! इस भयंकर संसार में क्या झाक घर बनाऊँ ! अब मज़दूर आये, तो मुझे अब सोचने वाले याद आ गये ।

मास्ती ने उत्तर दिया, 'औरों ने बोया था, हमने खाया, हम बोयेंगे, और खायेंगे' । इसी प्रकार संसार का काम चलता है । जितने महापुरुष हो गये हैं, ईसा, मुहम्मद इत्यादि, क्या इन महा पुरुषों ने उन वृक्षों का फल आप स्वयं खाया था, जो वे बो गये ? कदापि नहीं । इन महापुरुषों ने तो केवल अपने शरीरों को मानों खाद बना दिया, फल कहाँ खाये ? जिन वृक्षों का फल शताब्दियों के बाद लोग आज खा रहे हैं वे उन अपिषों की खाक से उत्पन्न हुए हैं । यह सिद्धान्त ही धर्म का वास्तविक प्राण है । यही नियम उस प्रोफेसर के आचरण में पाया गया, जो रुसी भाषा पढ़ता था ।

परिश्रम से सकोच नहीं

जिस समय राम आपान से अमेरिका को जाता था, अहाज़ में कोई डेढ़ सौ जापानी विद्यार्थी थे, जिनमें कुछ अमीरों के घराने के भी थे । पर उनमें शायद ही कोई ऐसा था जो अपने घर से रुपया ले चला हो । बहुधा उनमें ऐसे थे कि अहाज़ का किराया भी उन्हींगे घर से नहीं दिया था । कोई उनमें से घनादम्य यात्रियों के बूट साफ़ करने पर, कोई अहाज़ की छत के लकटे धोने पर, कोई ऐसे ही अन्य छोटे कामों पर गौरव हो गये थे, और अहाज़ का खर्च इस प्रकार पूरा कर रहे थे । पृथ्वी से उनका यह विचार पाया गया कि अपने देश

का घन श्रम्य देशों में आकर क्यों क्लेश करें? अहाज़ का किराया भी अहाज़ का काम करके देते हैं। अमेरिका में आकर हमें से कुछ विद्यार्थी तो अमीरों के घरों में दिनभर मेहनत मज़दूरी करते थे, और रात को रात्रिशाला (Night School) में पढ़ते थे, और कुछ रेल की सड़क पर या बाज़ारों में रोड़ी कूटने पर या किसी और काम पर लग गये। यह लोग गरमियों में मज़दूरी करते थे और सर्दियों में फालिज की शिक्षा पाते थे।

पये इतम पूँ शमद्य बापद् शुदाकृत ।

अर्थात् विद्या के लिये मोमबत्ती की मूर्ति पिघलना चाहिये।

इसी प्रकार सात-आठ वर्ष रहकर अपने दिमाग को अमेरिका की विद्या तथा फला-कौशल से और अपनी ओरों को अमेरिका के रुपये से भरकर यह जापानी विद्यार्थी अपने देश में वापिस आते हैं। प्रत्येक अहाज़ में बीसियों और कई बार सैकड़ों जापानी प्रतिवर्ष अहाज़ों में अर्मेनी व अमेरिका को आकर वहाँ से विद्या प्राप्त कर के वापिस आते हैं। इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। पचास वर्ष हुए आपान भारत वर्ष से भी नीचा (गिरा हुआ) था। आज युरोप से बढ़ गया। तुम्हारा हाथ खूब गोरा चिढ़ा है, और उसका रुधिर विनकुल साफ़ है, अगर कलाई पर पट्टी बाँध दोगे तो हाथ का रुधिर हाथ ही में रहेगा, शरीर के और भागों में नहीं आयगा, किन्तु गन्धा हो आयगा, और हाथ सूख आयगा। इसी प्रकार जिन देशों ने यह कहा कि हम ही उत्तम हैं, हम ही अच्छे हैं, हम ही बड़े हैं, हम म्लेच्छों या काफ़िरों से क्या सम्बन्ध रखें? और अपने आप को अलग धलग पद लिया, उन्होंने अपने-आप परमानों पट्टी बाँध कर अपने सारे सुझा लिया। प्रसिद्ध कहावत है कि—

“बहता पानी निरमला, खड़ा सो गन्दा होय ।”

आये-दर्पा रहे सो बिहतर,
इन्सान रवां रहे सो बिहतर ।

अर्थात् नदी का जल बहता रहे तो भस्मा, और मनुष्य ब्रह्मा रहे तो उत्तम है।

यदि विचार से देखा जाय तो मालूम होगा कि जिन देशों ने उन्नति की है, चलते ही रहने से की है। अमेरिका के लोगों की स्थिति इस विषय में देखिये। औसतन ४५००० अमेरिकन प्रतिदिन पैरिस में रहते हैं, मुम्बई के मुम्बई आते हैं और आते हैं। कोई ज़रा सी नवीन रचना व आविष्कार फ्रान्स में देखो, तो सट अपने देश में पहुँचा दी। प्राचीन विद्याओं और कला कौशलों के सीखने में कोई कम नहीं। इस मौसम अर्थात् शरद ऋतु में कोई २०००० अमेरिकन मित्र में आते जाते हैं। मीनारों को देखते हैं। ४० फी सदी अमेरिकन सारी दुनिया घूम चुके हैं। इस तरह से ये लोग अहाँ किसी विद्या का ज्ञान होता है वहाँ से लाकर अपने देश में पहुँचा देते हैं। अरमनी बातों की भी यही दशा है। अमेरिका से आते समय राम अरमन अहाज़ पर सवार था। उसमें लगभग तीन सौ मनुष्य फ़ुर्स्ट क्लास के यात्री होंगे। उनमें प्रोफ़ेसर, ड्यूक, बैरन, सौदागर लोग शामिल थे। दिन के समय साधारणतः राम अहाज़ की सब से ऊँची छत पर जाकर बैठता था, एकान्त में पढ़ता लिखता था, या ध्यान विचार में लग जाता था, किन्तु अरमन लोग अहाज़ के ऊपर छत पर खड़े कर राम को नीचे लाते थे और राम के व्याख्यान कराने थे। राम को विदेशी समझ कर उसने साथ काफ़िर या म्बेच्छ का बर्ताव तो न था, किन्तु यह अयाल था कि जितना भी ज्ञान इस विदेशी से मिल सकता है, ले लें। संयुक्त प्रदेश अमेरिका में सब से पहला नगर जो राम ने देखा

यह धार्मिक है। वहाँ धार्मिक धूमिर्घसिंटी ने राम को हिन्दू दर्शन-शास्त्र पर व्याख्यान देने को निमन्त्रण दिया। व्याख्यान के बाद एक शुभक प्रोफेसर से मिलना हुआ जो अमी अमी जर्मनी से यापिस आया था। राम ने पूछा “जर्मनी क्यों गये थे?” उसने जवाब दिया, “बनस्पति-शास्त्र और रसायन-शास्त्र में अपनी धूमिर्घसिंटी की जर्मन-धूमिर्घसिंटियों से तुलना करते गया था।” और साधारण रीति से इसका परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष का समय हुआ, जर्मन लोग हम से बढ़ कर थे, किन्तु आज हम उन से कम नहीं हैं।

“पीर खो बियामोज़” अर्थात् बृद्धावस्था पर्यन्त पढ़ते ही आओ। जान तोड़ परिश्रम के साथ विदेशियों से सीख-सीख कर उन लोगों ने विद्या को पाया और बढ़ाया है।

यह विचार ठीक नहीं कि अमेरिका के लोग डालर (रुपया) के दास हैं, बल्कि विद्या के पीछे डालर तो स्वयं आता है। जो लोग अमेरिका वालों पर यह क्लृप्त लगाये हैं कि उनका धर्म मकद-धर्म नहीं बल्कि ‘मकदी धर्म’ है, वे या तो अमेरिका की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं, या नितान्त अभ्यायो हैं, और उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि “अंगूर अमी पके हैं, कौन दाँत लट्टे करे।”

केलीफोर्निया (California) में एक खो ने अठारह करोड़ रुपया देकर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया। इसी प्रकार विद्या के बढ़ाने फैलाने के लिये प्रति वर्ष करोड़ों का धान दिया जाता है। भारत वर्ष की ब्रह्मविद्या का वहाँ इतना सम्मान है कि ऐसा वेदान्त अमेरिका में है, वैसा व्यावहारिक वेदान्त भारतवर्ष में आज कल नहीं है। उन लोगों ने यद्यपि हमारे वेदान्त को पचा लिया है और अपने शरीर और अन्तःकरण में जपा लिया

है, किन्तु वे हिन्दू नहीं बन गये। वैसे ही हम उनकी विद्या और कला-कौशल को पचा कर भी अपना राष्ट्रीयत्व हिन्दूत्व स्थिर रख सकते हैं। घुस बाहर से आद जेता है किन्तु घुस आद नहीं हो जाता। बाहर की मिट्टी, जल, वायु, तेज को खाता है, और पचाता है, किन्तु मिट्टी, जल, वायु आदि नहीं हो जाता। आपानियों ने अमेरिका और यूरोप के विज्ञान-शास्त्र और कला-कौशल पचा लिये, किन्तु आपानी ही बने रहे। देवताओं ने अपने कव (बृहस्पति के पुत्र) को राक्षसों के पास भेज कर उनकी सज्जीवनी विद्या सीख ली, किन्तु इसमें वे राक्षस नहीं हो गये। इसी तरह तुम यूरोप और अमेरिका जा कर धान (विद्या तथा कला-कौशल) सीखने से गैर हिन्दू (अनाथ) और गैर हिन्दुस्तानी (विदेशी) नहीं हो सकते। जो लोग विद्या को भूगोल की लटबन्धी में डालते हैं कि “यह हमारा ज्ञान है, वह विदेशियों का ज्ञान है। विदेशियों का ज्ञान हमारे यहाँ आने से पाप होगा, और हाय ! हमारा ज्ञान और लोग क्यों ले जायें” ऐसे विचार वाले लोग अपने ज्ञान को घोर अज्ञान में बदलते हैं। इस पत्र में प्रकाश है, यह प्रकाश अत्यन्त आह्लादकारक और प्रसन्नकारी है, अगर हम कहें यह प्रकाश हमारा है, हमारा है, हमारा, हाय ! यह कहीं बाहर के प्रकाश से मिल कर अपवित्र न हो जाय। और इस विचार से अपने प्रकाश की रक्षा करते हुए हम चिर्कें गिरा दें, परदे डाल दें, द्वार भेड़ दें, जिड़कियाँ लगा दें, रोशनदान बन्द कर दें, तो हमारा प्रकाश एकदम काफूट हो जायगा नहीं नहीं मुनकेरपाह (कस्तूरी समान काज्ञा) हो जायगा, अर्थात् अंधेरा ही अंधेरा फैल जायगा। हाय ! हम लोगों ने भावार्थ में यह अन्ध-पद्धति क्यों स्वीकार करली।

हुबहुत्त्वतम अज्ञ मुलके-सुखेमां प्लुस्तार,

धारे-यतन अज्ञ संघुले-रेहां प्लुस्तार ।

अर्थात् स्वदेश तो सुखेगम के देश से भी व्याप्त होता है। स्वदेश का काँटा तो मुँह पर और रेहां से भी उभरता होता है।

ऐसा कहकर स्वयं तो काँटा हो जाना और देश को काँटों का वन बना देना स्वदेशभक्ति नहीं है। साधारणतया एक ही प्रकार के वृक्ष अब इकट्ठे गुच्छान भूखों में उगते हैं, तो सब कमज़ोर रहते हैं। इनमें से किसी को ज़रा अलग बो दो, तो बहुत मज़बूत और मोटा हो जाता है। यही क्या जातियों की है। कश्मीर के विषय में कहते हैं—

अगर फिरदोस बर रूप-जमीनस्त,

हमीनस्तो-हमीनस्तो-हमीनस्त ।

अर्थात् यदि पृथ्वी (भूभोक) पर स्वर्ग है, तो यही है, यही है, यही है।

किन्तु वह कश्मीरी लोग जो अपने फिरदोस (happy valley) अर्थात् स्वर्ग को छोड़ना पाप समझते हैं, निर्बलता, निधनता और अज्ञानता में मसिख हो रहे हैं। और वह बहादुर कश्मीरी पंडित जो इस पहाड़ी (फिरदोस) से बाहर निकलें, मार्गो खचमुख स्वर्ग (फिरदोस) में आगये। उन्होंने, अहाँ गये, अन्य भारतवासियों को हर बात में मात कर दिया। उनमें से सब ऊँचे ऊँचे पदाधिकार पर बिराजित हैं। अब तक जापानी आपान में बन्ध रहे निबल थे, और अशक्त थे, किन्तु अब ये अन्य देशों में जाने लगे, यहाँ की वायु लगी, बलवान् हो गये। यूरोप के निधन गरीब और प्रायः अधम-स्थिति के लोग जहाज़ों पर सवार होकर अमेरिका जा बसे। अब ये लोग दुनिया की सब से बलिष्ठ शक्ति हैं। कुछ भारतवासी भी

बाहर गये। जब तक अपने देश में थे, कुछ पूछ न थी, अन्य देशों में गये, तो उन बड़ी चढ़ी जातियों में भी प्रथम वर्ग में गिने गये और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की।

पानी न बहे तो उसमें बूँ आये,
खज्जर न खले तो मोरची आये।
गोंदिया से बड़ा मिर्हो-महो का पीया,
गोंदिया से फुल्लोक ने ओख पाया।

जैसे बुद्ध सब रुकावटों (बाधाओं) को काट कर अपनी अङ्गुठ धर भेज देता है शिघ्र अन्न हो, इसी तरह अमेरिका, अफ्रीका, जापान, ईरान के लोग समुद्रों को खीर कर, पहाड़ों को काट कर, रुपया खर्च करके, सब प्रकार के कष्ट भोग कर वहाँ पहुँचे, वहाँ से थोड़ा बहुत, चाहे किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सका। यह एक कारण है उन देशों की उन्नति का। अब और सुनिये।

जॉनिसारी-प्राणसमर्पण।

एक जापानी जहाज़ में कुछ भारतीयों के विद्यार्थी सवार थे। जहाज़ में जो इस दर्जे के यात्रियों को खाने को मिला वह किसी कारण विशेष से उन्होंने नहीं लिया। एक निर्धन जापानी विद्यार्थी ने देखा कि भारतीयों के मुखे हैं। सबके लिये दूध और फल आदि खरीद कर लाया और उनके सामने रख दिया। भारतीयों ने पहले तो अपने देश की रीति के अनुसार उसे अस्वीकार किया और पश्चात् खा लिया। जब जहाज़ से उतरने लगे तो धन्यवाद के साथ वे उन वस्तुओं का मुख्य देने लगे।

१ दुर्गन्ध। २ कृष्ण। ३ अमण। ४ सूर्य। ५ चन्द्र। ६ पद्मी।

७ आकाश घोखोक। ८ ऊँचा पद।

आपानी ने न लिया। किन्तु रोकर यूँ प्रार्थना करने लगा—
 “जब भारतवर्ष में आओ तो कहीं यह खयाल न फैला देना कि
 आपानी लोग ऐसे मालायक हैं कि उनके जहाज़ों पर छोटे दर्जे
 के यात्रियों के लिये खाने पीने का यथोचित प्रबन्ध नहीं है।”
 ज़रा ज़याल कीजियेगा, एक निधन यात्री विद्यार्थी, जिसका
 जहाज़ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, यह अपना निज का द्रव्य
 इस लिये अर्पण कर रहा है कि कहीं कोई उसके देश के जहाज़ों
 को भी बुरा न मचे। यह विद्यार्थी अपने जीवन को देश से पूरक
 नहीं मानता। सारे देश के जीवन को अपना जीवन यत्नाय में
 अनुमय कर रहा है। क्या स्वदेश-भक्ति है। क्या प्राण-समर्पण
 है। यह है व्यापहारिक अमेयता या एकता। यह है नमस्-धर्म।
 इस क्रियात्मक वेदान्त के बिना उन्नति और कल्याण का कोई
 उपाय नहीं है।

मरना भला है उसका जो अपने लिय जिये,

जोता है वह जो मर चुका निज देश के लिये।

आपको याद होगा कि आपान में जब ज़हरत पड़ी, मि-
 रुहियों के बल को रोकने के लिये कुछ जहाज़ समुद्र में डुबो दिये
 जाय, तो राजा मिकाडो (Mikado) ने कहा कि, “मैं प्रजा में
 किसी को विवश नहीं करता, किन्तु जिनको ऐसे जहाज़ों के साथ
 झूठना स्वीकार है, वे खुद अपनी इच्छा प्रकट करें और इस
 निमित्त अपनी अज़ियाँ पेश करें। हजारों अज़ियाँ आवश्यकता
 से भी अधिक एक-दूसरे आगई। जब इनमें चुनाव की ज़रा
 दिक्कत थी। तिस पर आपानी युवकों ने अपने शरीर से ख़िर
 निकाल कर उससे प्रार्थना-यज्ञ लिल कर देश किये, कि वे
 शीघ्र स्वीकार हो जाय। अन्त में ख़िर से सिखी हुई अज़ियाँ
 को अधिक मान दिया गया। जब जहाज़ों के साथ ये लोग

हूब रहे थे, तो हममें दो एक कप्तान यदि चाहते तो अपनी जान बचा भी सकते थे। किसी ने कहा "कप्तान साहब ! आप काम तो कर चुके अब जान बचाकर आपान चले जाओ"। तो मौत की हँसी उड़ाते हुए कप्तान साहब ने तिरस्कार से उत्तर दिया "क्या मैंने वापिस जाने के लिये यहाँ आने की अर्ज़ी की थी ?"

यन्त्रास्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । गीता १५ । ३

अर्थात् जहाँ वास्तु फिर कोई नहीं खींचता है, वह मेरा परम धाम है।

शूर वीरता का अर्थ यह नहीं कि वापिस लौटा जाय।

ईजा जुझ ई कि जा बस्यारद खारा नेस्त।

अर्थात् यहाँ लियान जान देने के कोई उपाय नहीं।

शेर सीधा तैरता है, बक्ते-रफ्तान् अब मैं।

अर्थात् पानी में धारा के अन्दर शेर सीधा तैरता है।

यह है नक्त-धर्म, यह है क्रियात्मक अर्थात् आवरण में लाया हुआ वेदान्त।

नैनं द्धिम्वन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पायकः । गीता २ । १२३

मुझको काटे जहा है वह तलवार ?

दाग दे मुझ को है कहाँ वह नार ?

गर्क मुझ को फरे कहाँ वह पानी।

बाद में ताव फय सुझाने की ?

मौत को मौत था न आयगी,

फस् मेरा ओ फरके आयगी।

अर्थात् कहाँ है वह तलवार जो मुझे मारे ? कहाँ है वह अग्नि जो मुझे जलावे ? कहाँ है वह जल जो मुझे डुबो दे ? कहाँ है बाधु में शक्ति जो मुझे घुमा दे ? शत्रु जब मेरी अभिसाधन करके भायेगी, तो उसकी ही शत्रु हो जायेगी।

अर्थात् सैली के शरीर की मस खोजते ही मजबू के शरीर से खिंच
वहने लगा। कैसी अनुभववात्मक एकता है।

पत्ती को फूल की जगा सदमा नसीम का,
शायनम के कठरे आँख से उनकी टपक पड़े।

अर्थात् पुष्प की पत्ती को ठंडी वायु खगते ही नेत्रों में हिमबिन्दु
विखाई पड़े।

नफ़्द-धर्म श्रीचित्त-धर्म, सनातन-धर्म का तत्त्व यह है
कि तुम समस्त देश के आत्मा को अपना आत्मा समझो।
धर्म का यह तत्त्व जिन देशों में व्यवहार अर्थात् बताया में
आता है, वे उन्नति कर रहे हैं जिन जातियों में नहीं आया
वे गिर रहे हैं। अपने देश के विषय में अब एक बात बड़े
खेद से कहनी पड़ेगी। इन दिनों हाँगकाँग में सिक्कों की फौज़
है, उसके पहले पठानों की फौज़ थी। हाँगकाँग में सिक्कों
को, (हमें ठीक याद नहीं) शायद एक पौंड प्रत्येक मनुष्य
को देतन मिलता है, और साधारण प्रौढ़ी सिक्कों को इससे
भी कम, शायद दस रुपया (दो तिहाई पौंड) मासिक देतन
मिलता है। हाँगकाँग में पठानों को गोरों के बराबर प्रति
व्यक्ति तीन-तीन पौंड (हमें ठीक याद नहीं) मिलता था।
घोन के युद्ध के समय अब सिक्क लोग वहाँ पर गये, तो
पठानों का यह तिगुण से भी अधिक देतन उनसे सहा न
गया। ब्रिटिश पार्लमेन्ट में उन्होंने प्रार्थनापत्र भेजे कि पठानों
को जो तीन-तीन पौंड मिलता है क्यों नहीं आज फल के दो
तिहाई पौंड के स्थान पर हमें एक पूरा पौंड मासिक दिया
जाता, और उनकी जगह भरती कर लिया जाता। हिन्दुस्तान
की सरकार और बिलायत की सरकार में इन प्रार्थना पत्रों
के घूमने फिरने के बाद पठानों से पूछा गया कि क्या तुम

सोनों को तीन पोंड के स्थान पर एक पोंड घेतन होना स्वीकार है ? एक पठान ने भी इसको अंगीकार नहीं किया। अन्त में पठानों की सब फौज मौकूफ की गई। सब पठान आजीविका रहित होगये। मोले सिक्कों ने इतना न देखा कि अन्त में यह पठान भी हमारे ही देश के हैं। यह सद्गुरु भूति न आई कि इनकी आजीविका मारी गई। क्या न आई कि भाइयों का गला कट गया। हाय ! इप्पा और देश की फूट। यह भूखों मरते पठान आजीविका की सजाश में अन्न रिक्का को गये और शुमाली देश में मुझा के साथ होकर इन्हीं सिक्कों से लड़े। इस युद्ध में बिना लड़े ही केवल अन्नपायु के कठोर प्रमाय ही से सिक्कों की यह गति हुई कि ईश्वर बचाये इनको। लकवा होगया, गदने मुड़ गई, शरीर सूख गये, ज्वर आवि ने निहाल (अचेत) कर दिया। सब कहा है गो औरों की मौत का उपाय करता है, यह आपही उस उपाय से मरता है।

करवनी कुंदेश आमदनी पेश,

खाइकन या खाह वरपेश।

अर्थात् अपनी करवी आप भरवी। अर्थात् क्या कर्म क्या कर। कुंशों सोवने बाड़े के आगे कुंशों।

आपान में एक हिन्दुस्ताभी विद्यार्थी शिदा पाठा था। शिवपविद्या की एक पुस्तक पुस्तकालय से यह भाग दर से आया। बाकी लेख था उसके भाषार्थ को तां मकल पर उतार लिया, किन्तु मशीनों (यसों) के मकशों या चित्रों की मकल न कर सका। अब यह न सोचा कि और लोग भी इस पुस्तक से लाभ उठानेवाले हैं। यह न न्यायल किया कि इस चेष्टा से मेरे देश की अपकीर्ति होगी। अट्ट पुस्तक से वे पसे जिन पर चित्र

ये फाड़ लिये और पुस्तक वापस कर दी। पुस्तक बहुत बड़ी थी, मेव न खुला, किन्तु छुपे कैसे? सत्य भी कमी छुपता है? एक दिन एक आपानी विद्यार्थी उसके कमरे में आया, मेझ पर उस पुस्तक के फटे हुए पन्ने पड़े थे। देखकर उसने अफसर को सूचना दे दी। और वहाँ नियम हा गया कि अब किसी हिन्दुस्तानी विद्यार्थी को कोई पुस्तक न दी जाय। इस मरने का स्थान है। एक तो आपने उस आपानी विद्यार्थी की बात सुनी तो जहाज़ पर हिन्दुस्तानी लोगों के लिये खाना लाया था, और एक इस हिन्दुस्तानी की करतूत देखी। आपानी अपना सर्वस्व दे देने को तैय्यार है कि जिससे अपने देश पर फलक न आ जाय। और हिन्दुस्तानी विद्यार्थी अपना स्वाध चाहता है, समस्त देश चाहे बदनाम हो कलंकित हो। हाथ (शरीर से) यह नहीं कह सकता कि मैं अकेला या (सब से) पूरक हूँ, मेरा अधिर और है और सारे शरीर का अधिर और है। इस भेद-भाव से यह ज़्यादा उत्पन्न होगा कि हाथ। कमाऊँ तो मैं, और पले सारा शरीर। इस स्वार्थ चिन्दि के लिये, हाथ के लिये, केवल एकही उपाय हो सकेगा, वह यह कि जो छोटी कमाई है, उसे सारे शरीर के लिये मुँह में डालने के बख़्ते हाथ अपनी हथेली पर बाँध ल, या नाखूनों में घुसेड़ ले। पर क्या यह स्वार्थपरायणता जी चाल लाभदायक होगी? अलगला एक उपाय और भी है कि तरह की मफ़्सी या मिट्ट से हाथ अपनी उँगलियाँ बसयाल, इस तरह सार शरीर को छोड़ कर अकेला हाथ स्वयं बहुत मोटा हो जायगा, किन्तु यह मोटापण तो सूजन-रोग अर्थात् बीमारी है। इसी तरह का लोग जातीय हित अपना हित नहीं समझते, अपने आत्मा को जाति के आत्मा से भिन्न मानते हैं,

ऐसे स्वार्थियों को सिवाय सूजन-रोग के और कुछ हाथ नहीं आता। हाथ वही शक्तिमान् और बलिष्ठ होगा जो कान, नाक, आँखें और आदि सारे शरीर की आत्मा का अपनी आत्मा मानकर आचरण करता है, और मनुष्य वही फले फूलेगा जो सारे पद के आत्मा को अपनी आत्मा मान लेता है।

अमेरिका का कुछ विस्तृत-वृत्तान्त ।

अमेरिका में पहली आश्चर्य की बात यह देखी गई कि एक जगह पति तो प्रोटेस्टैंट मत का था और पत्नी रोमन कैथोलिक। जिस में यह विचार आया कि इस प्रकार के सम्प्रदाय भेद वाले लोग हमारे भारत में तो (जैसे आर्य समाजी और समातनधर्मी) एक मोहल्ले में कठिनाता से काटत हैं, इन पति-पत्नी का एक घर में कैसे निर्वाह होता होगा ! पूछने से मालूम हुआ कि बड़े प्रेम से रहते-सहते हैं। रविवार के दिन पति पहले पत्नी को उसके रोमन कैथोलिक गिरजा में साथ जाकर छोड़ आता है, उसके बाद वह स्वयं अपने दूसरे गिरजा में जाता है। पति से बात-चीत हुई, तो वह कहने लगा कि जी ! मेरी पत्नी के धर्म का प्रश्न तो उसके और परमात्मा के मध्य है। मैं कौन हूँ हस्तक्षेप करने वाला ! मेरे साथ उसका सम्बन्ध नितान्त सरल है, परमात्मा के साथ अपने सम्बन्ध की वह जाने। क्या शुभ !

अमेरिका में राष्ट्रीय एकता के सामने मतभेद की कुछ वास्तविकता नहीं। भारतवर्ष का आर्य-समाजी हो, सिक्ख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, अमेरिका में हिन्दू ही पहचाना है। उनके हृदय में राष्ट्रीय एकरा, हमी समा रही है, कि वे हमारे पक्ष के होने मारी मतभेदों को भूल जाने में तैयार हों।

नहीं लगाते। भारतवर्ष के कुछ धर्मानुयायी यदि यह जानते कि अन्त में अन्य सम्य-देशों में हमें हिन्दू ही पहचाना है, तो हिन्दू शब्द पर इतने अगढ़े और इस नाम से इतनी लज्जा न मानते।

उस देश के शक्तिशाली होने का एक कारण यह भी है कि वहाँ ब्रह्मचर्य है। मनुष्य-बल को व्यर्थ नहीं खोने देते। सामान्यतः २० वर्ष पर्यन्त तो लड़के-लड़की को विचार भी नहीं आता कि विवाह क्या वस्तु है। इसका एक कारण विचार पूर्वक देखने से यह मालूम हुआ कि बालक और बालिकाएँ बच्चेपन से इफड़े खेलते-कूदते, एक छुट के नीचे लिखते-पढ़ते, और साथ-साथ रहते-सहते हैं, और फिर साथ ही साथ कालियों में शिक्षा पाते हैं। अतएव आपस में भाई-बहिन का सा सम्बन्ध बना रहता है, ओह उनके अन्तःकरण शुद्धता और पवित्रता से भरे रहते हैं। वहाँ लड़कियों के शरीर लड़कों के शरीरों के समान ही बलवान् होते हैं, इस लिये युवावस्था में उनकी सन्तति भी बलवान् होती है। यदि पुरुष बलवान् है और स्त्री दुबल हो, तो इसका आघा अमाय सन्तान पर होगा।

एक बार लोक जिनिवा (Lake Geneva) के तट पर जब राम रहता था, एक ११ वर्ष की बालिका सैरते-सैरते तीन मील तक खड़ी गई। विश्वी पीछे-पीछे थी, कि यदि दूबने लगे तो सहायता की आय। परन्तु कहीं सहायता की आवश्यकता न पड़ी। अब लड़कियों की यह ब्रथा है तो मर्षिय में उनकी सन्तान क्यों बलवान् न होगी? और जब शरीर में स्वास्थ्य है, तो अन्तःकरण में क्यों पवित्रता न होगी?

उनका ब्रह्मचर्य का भी एक कारण है। अशक्ति से पाप होता है, और अजीण से अशुद्धि होती है। जब मेदा ठीक

न हो तो चिन्ता और किम्बु स्थामायिक ही पीछे लग आते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बात-बात में कोप आता है। वेद में लिखा है कि बलहीन इस आत्मा को नहीं जान सकता।

“नायमात्मा बलहीनेन लभ्याः”

कमज़ोर की बाल ईश्वर के घर में भी नहीं गलती। जिसके अन्दर शारीरिक और आत्मिक बल नहीं है, वह ब्रह्मचर्य का कब पालन कर सकता है? और यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य से रहित मनुष्य शारीरिक और आत्मिक बल से रहित हो जाता है।

यहां कालिजों में क्या स्थिति है? बी० ए०, एम० ए० और डाक्टर आफ् फिलासोफी की उपाधि (डीग्री) पाने पर्यन्त विद्यार्थियों को शारीरिक व्यायाम का शिष्य साथ-साथ दिया जाता है। कुछ विद्या, कृषि-विद्या, जोहारो, बढ़ई, तथा मेमार का काम बराबर सिखाया जाता है। मनुष्य के अन्दर तीन बड़े महकमें (कार्यालय) हैं। एक कर्मेन्द्रिय, दूसरा ज्ञानेन्द्रिय और तीसरा अन्तःकरण, इनको अंगरेज़ी में 'ह' कार से आरम्भ होनेवाले तीन शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। हैंड (Hand-कर्मेन्द्रिय), हेड (Head-ज्ञानेन्द्रिय), और हार्ट (Heart-अन्तःकरण)।

ज्ञानेन्द्रियों से बाहरी ज्ञान अन्दर जाता है, और वाप पदार्थ अन्दर असर करते हैं। कर्मेन्द्रियों (जैसे हाथ पैर) से अन्दर की शक्ति बाहर प्रमाण डालती है। कर्मेन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रियां यदि परस्पर योग्य प्रमाण से बढ़ती रहें और उन्नति करती जायें, तो उत्तम है। यदि बाहर से ज्ञान को हँसते जायें और अन्दर के ज्ञान तथा बल को बाहर न निकालते रहें, तो दशा वैसी ही हो जाती है कि मनुष्य जाता तो रहे किन्तु उसके शरीर से कुछ बाहर न निकल सके। इसका

परिणाम होगा बौद्धिक अजीर्ण और आत्मिक कब्ज। यह शिक्षा नहीं है, यह रोग है।

अमेरिका में साधारण रीति से युनिवर्सिटी की शिक्षा का यह मन्तव्य और उद्देश्य है कि स्वदेश की वस्तुर्ष काम में जाई जाय, अर्थात् कुमीन, खनिज, वनस्पति, और अन्य पदार्थ इत्यादि का उपयोग और अधिक मुख्यतः बनाना मालूम हो जाय। जितने कला-कौशल सिखलाये जाते हैं, वे प्रत्यक्ष व्यवहार में उपयोगी और लाभदायक होते हैं। कोई विद्यार्थी रसायन-शास्त्र निरर्थक नहीं पढ़ेगा, यदि उसको रसायन-शास्त्र को व्यावहारिक उपयोग में लाने की कला, जैसे कि रासायनिक शिक्षाविज्ञान (Chemical Engineering) इत्यादि, भी साथ न सीखना हो।

एक धार्मिक कॉलेज में राम का व्याख्यान हुआ। व्याख्यान के बाद कॉलेज के लोगों ने अपनी जंगी कृपायद् (सैनिक व्यायाम) दिखाई, और कालिज के सैनिक गीतों इत्यादि से अत्यंत प्रफुल्लित-प्रकारित व्याख्याता की सलामी की। राम ने पूछा "यह क्या! कालिज तो धार्मिक और शिक्षा सैनिक!" प्रिन्सिपल साहब ने उत्तर दिया, "धर्म के अर्थ हैं वेद और वेदाध्यास को हज़रत ईसा के समान खूली पर चढ़ा देना, अभिमान को मिटा देना, आत्म को देश निमित्त हथेली में उठाये फिरना। और यह प्राण-समर्पण और सभी शूरवीरता की आत्मा सैनिक शिक्षा से आती है"।

अथ कोमल मनोवृत्ति और अन्तःकरण की पवित्रता की शिक्षा की स्थिति देखिये। एक विश्वविद्यालय में राम गया जो केवल विद्यार्थियों और अध्यापकों की कमाई से चल रहा था। विद्यार्थी लोग यहाँ रुक (फ्रीज) इत्यादि कुछ नहीं

न हो तो चिन्ता और फिर स्वाभाविक ही पीछे लग आते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बात-बात में कोप आता है। वेद में लिखा है कि बलहीन इस आत्मा को नहीं जान सकता।

“भायमात्मा बलहीनेन ज्ञेयः”

कमज़ोर की बाल ईश्वर के घर में भी नहीं गलती। जिसके अन्दर शारीरिक और आत्मिक बल नहीं है, वह ब्रह्मचर्य का कब पालन कर सकता है? और यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य से रक्षित मनुष्य शारीरिक और आत्मिक बल से रक्षित हो जाता है।

वहाँ कालिजों में क्या स्थिति है? बी० ए०, एम० ए० और डाक्टर आफ़ फ़िलासोफी की उपाधि (डीग्री) पाने पर्यन्त विद्यार्थियों को शारीरिक व्यायाम का शिक्षण साय-साय दिया जाता है। युद्ध विद्या, कृषि विद्या, लोहारो, बढ़ई, तथा मैमर का काम बराबर सिखाया जाता है। मनुष्य के अन्दर तीन बड़े महकमें (कार्यालय) हैं। एक कर्मेन्द्रिय, दूसरा ज्ञानेन्द्रिय और तीसरा अन्तःकरण, इनको अंगरेज़ी में ‘ह’ फार से आरम्भ होनेवाले तीन शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। हैंड (Hand-कर्मेन्द्रिय), हेड (Head ज्ञानेन्द्रिय), और हार्ट (Heart अन्तःकरण)।

ज्ञानेन्द्रियों से बाहरी ज्ञान अन्दर आता है, और धारा पदार्य अन्दर आकर फरते हैं। कर्मेन्द्रियों (जैसे हाथ पैर) से अन्दर की शक्ति बाहर प्रमाण डालती है। कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रिया यदि परस्पर योग्य प्रमाण से बढ़ती रहें और उन्नति करती जाय, तो उत्तम है। यदि बाहर से ज्ञान को डूँसते जाय और अन्दर के ज्ञान तथा बल को बाहर न निकालते रहें, तो दशा ऐसी ही हो जाती है कि मनुष्य साता तो रहे किन्तु उसके शरीर से कुछ बाहर न निकल सके। इसका

परिणाम होगा बौद्धिक अजीर्ण और आत्मिक कष्ट। यह शिक्षा नहीं है, यह रोग है।

अमेरिका में साधारण रीति से युनिवर्सिटी की शिक्षा का यह मन्सख्य और उद्देश्य है कि स्वदेश की वस्तुएँ काम में लाई जाय, अर्थात् जूमीन, खनिज, बनस्पति, और अन्य पदार्थ इत्यादि का उपयोग और अधिक मुख्यतः बनाना मालूम हो जाय। जितने कच्चा-कौशल सिखलाये जाते हैं, वे प्रत्यक्ष व्यवहार में उपयोगी और लाभदायक होते हैं। कोई विद्यार्थी रसायन-शास्त्र निर्गन्ध नहीं पढ़ेगा, यदि उसको रसायन-शास्त्र को व्यावहारिक उपयोग में लाने की कला, जैसे कि रासायनिक शिल्पविज्ञान (Chemical Engineering) इत्यादि, भी साथ न सीखना हो।

एक धार्मिक कालेज में राम का व्याख्यान हुआ। व्याख्यान के बाद कालेज के लोगों ने अपनी जंगी कथायुद्ध (सैनिक व्यायाम) दिखलाई, और कालिज के सैनिक गीतों इत्यादि से जब पुकारों-पुकारों व्याख्याता की सलामी की। राम ने पूछा 'यह क्या? कालिज तो धार्मिक और शिक्षा सैनिक!' प्रिन्सिपल साहब ने उत्तर दिया, "धर्म के अर्थ हैं वेद और वेदाध्यास को हज़रत ईसा के समान सूली पर चढ़ा देना, अभिमान को मिटा देना, जान को बेश निमित्त हुयेली में उठाये फिरना। और यह प्राण-समर्पण और सच्ची शूरवीरता की आत्मा सैनिक शिक्षा से आती है"।

अब फोमल मनोवृत्ति और अन्तःकरण की पवित्रता की शिक्षा की स्थिति देखिये। एक विद्यविद्यालय में राम गया, जो वेदज्ञ विद्यार्थियों और अध्यापकों की कमाई से चल रहा था। विद्यार्थी लोग वहाँ शुष्क (फ्रीज) इत्यादि कुछ नहीं

घेते थे। अन्य शिक्षार्थी के अतिरिक्त विद्यार्थी लोग, अध्यापकों के अधीन कालिज की जमीन पर या बर्रों पर काम करते थे। अध्यापक नवोम-नवीन प्रयाण और आधिष्कार करते थे और विद्यार्थियों को करना सिखाते थे। ज़मीन के अमोखे डंग की और निराखी पैदावार तथा नवीन कारीगरी की आमदनी से सब अर्बों किया करते थे। राम की उपस्थिति में एक कमरे में विद्यार्थियों का आपस में झगड़ा हो पड़ा। प्रिन्सिपल के पास यह मुकद्दमा गया। प्रिन्सिपल ने उस कमरे में सब काम बन्द करा दिये, और प्यानी बाजा बजाना शुरू करा दिया। १५ मिनिट में मुकद्दमा फैसला हो गया, अर्थात् परस्पर निपटारा हो गया। बाह। उनके अन्दर शान्ति रस भरा है, उनके अन्दर के मेख और शान्ति को उकसाने के लिये बाहरी संगीत ही काफी बहाना हो जाता है। और कैसा प्रबन्ध है। वायु में सत्वगुण भर दिया, दिनों की कटपट-आप हो रफा हो गई।

शिकागो विश्व विद्यालय (Chicago University) के बी० ए० अंश के एक विद्यार्थी ने राम के कुछ उत्सवहान के व्याख्यानो पर नोट लिये, और थोड़े दिनों में अपनी ओर से अट्ठा बड़ा के उनकी एक पुस्तक बना कर विश्व-विद्यालय के भेंट को। इस विद्यार्थी को तत्काल एक अंश की धुक्ति दे दी गई। यह नहीं देखा कि इस ने मिल (Mill) और हेमिल्टन (Hamilton) की पुस्तकों से अपने मस्तिष्क को कटरवेग बनाया है कि नहीं। अवश्यमेव वास्तविक शिक्षा का आदर्श यह है कि हम अन्दर से कितनी विद्या बाहर निकाल सकते हैं, यह नहीं कि बाहर से अन्दर कितनी डाल चुके हैं।

राम एक समय अमेरिका में शास्ता-पर्यंत के जंगलों में रहता था। कुछ मनुष्य भी मिलने आये। उनके साथ एक

बारह घण्टे की लड़की भी थी। सब राम के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनते रहे, किन्तु थोड़ी देर के लिये लड़की अलग भाकर बैठ गई। अब बापिच आई तो एक कागज़ पेश किया। यह क्या था? राम का सारा उपदेश, जिसे वह अँगरेज़ी कविता में पिरो लाई। बाद में यह कविता वहाँ के पत्रों में छप भी गई। बालकों की यह बुद्धि और योग्यता उनको स्वतन्त्र रखने का परिणाम है। मनुष्य चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, वह केवल बाह्य-लाप करने वाला पशु कहलाता है। पशु वृत्ति और वाक्शक्ति अर्थात् बुद्धिमत्ता ये दो अर्थ जो मनुष्य में हैं, उस में बुद्धिमत्ता सवार है और पशु-वृत्ति सवारी का घोड़ा। जब हम बालकों की विचार-शक्ति को प्रेम से समझा कर उनसे काम नहीं लेते, किन्तु बुरा भला कह कर उन पर शासन करते हैं, तो मानों पशु वृत्ति के घोड़े को लाठी के प्रभाव से बुद्धिमत्ता के सवार के लते से निकाल ले जाना है। ऐसी अवस्था में बच्चे के अन्दर-वाले को काँध क्यों न आये? बालकों को डाटना केवल पशु वृत्ति से काम लेना है, और उनमें उस अर्थ (बुद्धिमत्ता) का अपमान करना है, जिसके कारण मनुष्य संसार में श्रेष्ठ कहलाता है। समझी करना या झिड़कना उन के भीतर की श्रेष्ठता का अपमान करना है। बिना समझाये या बिना कारण दत्तलाये बालक पर किसी प्रकार की निषेधक आज्ञा करना कि "ऐसा मत करो, ऐसा मत करो" उसे उस काम करने की उत्तेजना स्वतः देना है। जिस समय परमात्मा ने हज़रत आदम को आज्ञा दी कि "अमुक वृक्ष का फल मत खाना" तो उसी निषेध के कारण हज़रत आदम के दिल में पुरा विचार उत्पन्न हो आया। उस स्वर्गोद्यान (बाग-जिन्नत) में हज़ारों वृक्ष थे, किन्तु जब निषेध किया गया कि "यह न खाना" तो स्वतः उसके जाने

के माहक प्रतिदिन आते हैं किन्तु दुकानवालों का बर्ताव सब के साथ एक समान है, चाहे जाज का माहक हो चाहे पांख पीसे का, मुख्य एक ही होगा, जो प्रत्येक वस्तु के ऊपर लिखा है। इससे कौड़ी कम नहीं, कौड़ी अधिक नहीं, और सब के साथ इसमुख (यहाँ तक कि जो कुछ भी न करीदे और दस वस्तुओं के घाम पूँछ-पूँछ कर खजा जाय उसे भी) ब्रादरक छोड़ने आते हैं, और अपने नियमांनुसार शिष्टाचार से नमस्कार करते हैं। इस बड़ी दुकान ही पर नहीं साधारण दुकानों पर भी यही बर्ताव है।

अमेरिका जापान, इकलौट, अरबनी में पुलिस अत्यन्त सभ्य और प्रजा को सेवक है। प्रजा-रक्षक है, प्रजा-मत्तक नहीं। कुछ ओतागथ शायद विल में कह रहे होंगे कि बस बन्द करो, अमेरिकन लोगों की बहुत प्रशंसा कर ली। उनके गीत कहाँ तक गाते जीओगे ! क्या हमें अमेरिकन बनाया चाहते हो ! इस स्रोतिवालों से राम कहता है कि क्या भारतवासी अमेरिकन बनें ! हर ! हर ! हरे ! वूर ! हो यह विचार जिसके विल में भी आया हो। परे हटा दो यह आशा जिस किसी ने कभी की हो। राम का ऐसी विचार कबोपि नहीं हुआ, न होगा। अलबत्ता कुछ बातें उन देशों से जेना हम लोगों के लिये जरूरी है। यदि हम बिमारा के प्रहार से बचना चाहते हैं, यदि हमें हिन्दू बने रहना स्वीकार है, तो हमें उनक कला पौशक ग्रहण करने होंगे, चाहे वे किसी मुख्य पर मिलें। अब राम अमेरिका में रहा तो सिर पर पगड़ी हिन्दुस्तानी थी, किन्तु बाजारों में बफ होने के कारण पांखों में दूता उसी देश का था। लोगों ने कहा "जूता भी हिन्दुस्तानी क्यों नहीं रखते ?" राम ने उत्तर दिये, "सिर तो हिन्दुस्तानी रखूँगा,

किन्तु पाँच तुम्हारे हो जाँगा" । राम तो चिन्त से यह चाहता है कि आप हिन्दुस्तानी ही बने रह कर अमेरिकन आवि से बढ़ जाय, और यह उन राष्ट्रों से दूर रहते हुए नहीं हो सकता । आज विद्युत्, वाय्व, रेल-सार इत्यादि देश और काल को मानों हड़प कर गये हैं । दुनियाँ एक छोटा सा टापू बन गई है, समुद्र मार्ग विघ्नरूप होने के बदले राजमार्ग हो गया है । जिनको कभी मिला देश कहते थे, वे नगर हो गये हैं । और पहले के नगर मानों गलियाँ बन रही हैं । आज यदि हम अपने तई अलग बलग रहना चाहें और दूसरे राष्ट्रों से मिल मान कर अपने हो जाई खावल की खीचड़ी पकायें, आज बीसवीं शताब्दि में यदि हम मसीह से बीसवीं शताब्दि पहले के रोति और रिवाज़ बतें, आज यदि हम पाश्चात्य देशों के कला कौशल का मुकाबला करना न सीखें, आज यदि हम उधार-धर्म के लड़ाई भगाड़े छोड़ कर नकाद-धर्म को न बतें तो हम इस तरह से छड़ जायेंगे, जैसे वाय्व और बिजली से देश और काल छड़ गये हैं । भारतवासियों ! अपनी स्थिति को पहचानो ।

करुण होवे कीच में धिप में अमृत होय,

विद्या नारी भीच में तीनों झीजे सोय ।

जब भारतवर्ष में पेर्यार्थ था, तो भारतवासियों ने अपने को कृपमंद्क नहीं बना रक्खा था । जब पुष्कर में यज्ञ हुआ तो हथरी, चीनी और ईरानी राष्ट्रों के लोगों को निमंत्रण दिया गया । राजसूय यज्ञ के पहिले भीम, अजुन, नकुल, सक्षदेव पाँचव दूर दूर के विदेशों में गये । स्वयं रामचन्द्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार ने समुद्र पार जाने की मर्यादा बांधी ।

दोश अज्ञ मसजिद सूर मैजाला आमद पीरे-मा,
बीस्त पायने, तरीकत बाद अज़ाँ तदबीरे मा ।

अर्थात् कुछ रात्रि हमारा गुरु मंदिर से मविराष्ट्र में घाया । ये मर्णावा वाले लोगो ! अब हमारा क्या कर्तव्य है ?

उन दिनों तो भारतवर्ष किसी अन्य देश के अधीन भी न था, किन्तु आज अन्य देशों के कसा-कौशल सीखने की बह आवश्यकता है कि इनके बिना प्राण जाता है । यस आज भारतवर्ष यदि जीना चाहता है, तो अमेरिका, युरोप, जापान आदि बाहर के देशों से अपने आप को स्वयं झारिज न कर दे । बाहर की हवा लगने से जान में जान आ जायगी । हिन्दू बाहर जायेंगे तो सच्चे हिन्दू बन जायेंगे । बाहर जाने से अपने शास्त्र का सम्मान मालूम होगा, और बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा, और शास्त्र-वर्ताव में आने लगेंगे । तुम अपने 'हाँ', मिताम्त संसार से विरक्त बना नहीं सकते । मिठना विदेशी लोगों से मुँह मोड़ा, उतना उनके दास बन कर रहना पड़ा ।

संकल्प-बल

पुराणों में सुना करते थे और पढ़ा करते थे कि अमुक ऋषि के घर या शाप से अमुक व्यक्ति की दशा बदल गई । योगवाशिष्ठ में शिवा, (पत्थर) में सृष्टि दिखाने का उल्लेख आता है, किन्तु अमेरिका में ऐसे दृश्य आँखों के सामने प्रत्यक्ष गुज़रे । युनिवर्सिटी के मकानों और हस्पतालों में इस प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं कि हजारों रोगी कथन संकल्प-बल से अच्छे किये जाते हैं । प्रोफ़ेसर की संकल्प-शक्ति से मेज़ का छोड़ो दीखना या जेम्स (james) साहब का डाक्टर पाल (paul), हो जाना (व्यक्ति का बदल जाना), पुराने जेम्सपन का सड़ जाना यह सब अपनी आँखों देखा ।

संस्कृत में वेदान्त (अद्वैत) के असंख्य मस्ती भरे ग्रंथ हैं, जैसे दत्तात्रेय की अवधूत गीता, श्रीशंकराचार्य के वेदान्त के स्तोत्र, अष्टावक्र गीता, योगवासिष्ठ के कुछ अध्याय । फ़ारसी में सब से बढ़कर अद्वैत (तोहीद) का ग्रन्थ शम्स-तमैज़ का है, उस से उतर कर मसनवी शरीफ़, शेख अत्तार, मगरबी वग़ैरह । किन्तु अमेरिका में वाल्ड व्हिटमन (Walt Whitman) का ग्रन्थ " लीव्स ऑफ़ ग्रास " (Leaves of Grass) वही अद्वैत की मस्ती और स्वतंत्रता लाता है, जो अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, श्री शंकराचार्य के स्तोत्र, शम्स-तमैज़ और बुल्लाशाह की कविता लाते हैं, बल्कि इनसे भी कहीं बढ़कर ।

उट कर पड़ा हूँ ख़ौफ़ से ख़ाली ज़हान में,
तसकीने दिल अरी है मेरे दिल में जान में ।
लूँगे ज़ैमाँ मेकाँ हूँ मेरे पैर मिस्ले-संग,
मैं कैसे आ सकूँ हूँ ज़ैद-बयान में ।

हबशी ग़लामों को स्वतंत्रता देने के लिये अमेरिका के आन्तर युद्ध के दिनों यह वाल्ड व्हिटमन प्रत्येक युद्ध में सब से आगे मौजूद था, दोनों ओर के क़त्लमियों को मरहम-पट्टी करना, प्यासों को पानी पिलाना, घायल पुरुषों को अपनी मुसक्यानों से जान में जान लाना और इसी समय की अपनी मधीन काव्यकृति को रात-दिन गाते फिरना उसके लिये बोल का काम था । इस रोने-घोने की भीड़ में अर्थात् घोर रणभूमि में व भीषण संग्राम में, यह व्हिटमैन ऐसा प्रसन्नचित्त और सन्तुष्ट फिरता था जैसे महादेवजी मृत-प्रेत के घमसाग में, या छप्प भगवान् फुल्सेत्र की रणभूमि में । ग्रन्थ ये हम गिरन्तर

सुखों के अवमुख जो ऐसे अवतार पुरुष के दर्शन करते मृत्यु को प्राप्त हुए ।

शव हो हवा हो धूप हो धुँवाँ हो छेड़-छाड़,

जंगल के पेड़ फल इन्हें छाते हैं ग्याम में ।

गर्विश से रोगजगार के दिल आय जिसका दिल,

इम्सान होके कम है वरकृतों से शान में ।

भावार्थ:—चाहे राशि हो, चाहे हवा हो, चाहे धूप हो, चाहे धुँवाँ और उसके ओंके, जंगल के वृक्ष इनको कुछ परवाह नहीं करते । और समय के होर-फेर से जिसका विश्र अस्थिर हो जाय, यह चाहे मनुष्य है, परन्तु वृक्षों की अपेक्षा दुष्प है ।

इस प्रकार का ब्रह्मनिष्ठ अमेरिका में हेनरी थोरो (Henry Thoreau) भी हुआ है, जो सच्चे ब्रह्मचारी या संन्यासी का जीवन एकान्त जंगलों में व्यतीत करता था । अज्ञानता आह्वयसेही साधु न था । अमेरिका का सब से बड़ा लेखक एमर्सन (Emerson) इस थोरो के सम्बन्ध में लिखता है कि, शब्द की मिट्टी उसकी चारपाई पर उसके साथ खोती है, किन्तु इस निरंतर प्रेम के पुष्पों को नहीं डसती । जंगल के छाँप इसके हाथों और टाँगों को चिमट जाते हैं, किन्तु इन्हें ककण और आमूषण समझता हुआ इनकी परवाह नहीं करता । कैसा ग्याममूषण है !

मार्ग पर चलते-चलते 'एमर्सन ने पूछा "यहाँ के पुराने निवासियों के तीर कहाँ" मिलते हैं, तो अपने स्वमाय के अनुसार भट्ट जवाब दे दिया, "जहाँ चाहो" और इतने में झुक कर उसी स्थान से इच्छित तीर उठाकर दे दिया । दृष्टि-सृष्टि वाद का कैसा प्रत्यक्ष अभ्यास है !

स्वयं एमर्सन जिसकी लेखनी ने अर्वाचोन अगत् में नवीन चेतना फँक दी, मगधदुर्गीता और उपनिषदों का वह न केवल

अम्पासी बसिक उनको बहुत बड़ा आचरण में लाने वाला था । उसने अपने लोगों में उपनिषद् और गीता के प्रमाण कई एक स्यान्पर दिये हैं । और उसके मित्र के मित्रों की ज़बानी मालूम हुआ कि उसके विचारों पर विशेषतः गीता और उपनिषदों का प्रभाव था । महात्मा योगी अपने 'वाल्डन' (Walden) नामक पुस्तक में लिखता है, "प्रातःकाल मैं अपने अन्तःकरण और बुद्धि को भगवद्गीता के पवित्र गंगाजल में स्नान कराता हूँ । यह वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापी तत्त्वज्ञान है कि इसको लिखे हुए देवताओं को वर्षों पर वर्ष बीत गये, किन्तु इसके बराबर की पुस्तक नहीं निकली । इसके समक्ष हमारा अर्वाचीन जगत् अपनी विद्याओं और कला-कौशल और सम्यक्ता के साथ तुच्छ और लुप्त मालूम देता है । इसकी महत्ता हमारे विचार और कल्पना से इतनी दूर है, कि मुझे कई बार खयाल आता है कि शायद यह शास्त्र किसी और ही युग में लिखा गया होगा" । एक और प्रसंग पर 'मिच' के मध्य भीमारी का वर्णन करते हुए थोरे लिखता है कि प्राचीन जगत् के समस्त स्मारकों में भगवद्गीता से श्रेष्ठतर कोई संस्मरण नहीं है । यही भगवद्गीता और उपनिषदों की शिक्षा आचरण में आई हुई व्यावहारिक वेदाङ्ग या नन्द-धर्म हो जाती है । इसी को रंगों-पट्टों में लालक से लोग उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं । आपके यहां यह कीमती नोट (टुंड़ी) मौजूद है, पर फागड़ा के नोट से चाहे वह कितना ही कीमती हो मूल्य नहीं जाती, प्यास नहीं बुझती, शरीर की ठंडक (सरदी) नहीं दूर होती । इस टुंड़ी को भुना कर 'नन्द-धर्म' में बदलना पड़ेगा । आज ये लोग इस नोट की कीमत दे सकेंगे । आज यहां पर यह टुंड़ी खरी दो सकती है । जाओ उनके पास ।

अब सीता जी अयोध्या से बनवास को सिंघारों, तो उनके पीछे मगर की शोमा दूर हो गई, शोक-विलाप फैल गया। प्रश्नो व्याकुल हो गई। राक्षस का शरीर छूट गया।
 १. रानियों को रोना-पीटना पड़ गया। राजसिंहासन चौदह वर्ष तक मानों खाली रहा और जब सीता जी को समुद्र पार से लाने के लिये रामचन्द्र जा खड़े हो गये, तो पक्षी (गवड और जठायु) भी सहायता करने को तैयार हो गये, जंगल के पशु (बन्धर, रीछ इत्यादि) जड़ने मरने के लिये सेवा में उपस्थित हो गये।—कहते हैं कि अपनी छोटी सी शक्ति के अनुसार गिलहणियाँ भी मुँह में रेत के बाने भर भर कर पुल बांधने के लिये समुद्र में डालने लगीं। वायु और जल भी अनुकूल बन गये। पत्थर भी जब समुद्र में डाले गये तो सीता के लिये अपने स्वभाव को भूल गये और डूबने के स्थान पर तैरने लगे।

कुनम सब सर फिवाय पाये—सीता।

“अथ यकठा सर अ बुद्धता न सर अ सीता ॥”

अर्थात् मैं तो सिर सीता जी के पैरों पर भेद कर दूंगा चाहे एक सिर का सिर हो, चाहे दस का, चाहे सौ का।

सीता से अभिप्राय अभ्यात्म रामायण में है ब्रह्मविद्या। हम कहेंगे “अमली-ब्रह्मविद्या” (मत्स्य-धर्म) को तिलाञ्जलि देने से भारत वर्ष में सर्व प्रकार की आपत्ति आई। क्या क्या बिपत्ति नहीं आई? किस किस दुष्ण और रोग ने हमें नहीं सताया? हाय! यह सीता समुद्र पार खली गई। व्यावहारिक ब्रह्म-विद्या को समुद्र पार से लाने के लिये आज खड़े तो दो साधो, और दोनो समस्त संसार की शक्तियाँ आपस में शर्त बाँध कर मुन्दारी सेवा व सहायता करने के लिये हाथ जोड़े

सही हैं, सब के सब वेद्यता और मलायक (वेद्यवृत्त) सिर
मुकाये हाज़िर खड़े हैं। प्रकृति के नियम शपथ खा खा कर
तुम्हारी सहायता को कटिबद्ध होकर खड़े हैं। अपने ईर्ष्यात्म में
आगो तो सही, और फिर देखो, कि होता है या नहीं।

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा,
हम मुल्लुखें हैं उसकी यह बोस्ताँ हमारा ।

ॐ ।

ॐ ॥

ॐ ॥॥

विश्वास या ईमान

(छा० ३० सितम्बर १९०५ को प्रैजाबाद के विक्टोरिया-हाल में
 दिया हुआ व्याख्यान ।)

[स्वामीजी ने क्रमशः कि व्याख्यान से पूर्व हम सबको ध्यान कर
 लेना कह्यो है । अर्थात् इस बात का सुझाव करें कि हम सब में एक ही
 आत्मा व्याप्त है, एक ही समुद्र की हम सब तरंग हैं, एक ही सूत्र
 (धागे) में हम सब माछा के मोतियों के समान पुरोये हुए हैं । इसपर
 कुछ समय तक शान्ति आकाशित हो गई । सब ने मीन धारण कर
 लिया और श्री स्वामी जी तथा ओतागण इस ध्यान में डूब गये ।
 तत्पश्चात् "ओम्" का धीरे स्वर से उच्चारण करके स्वामी जी ने
 अपनी वस्तुता इस प्रकार धारण की ।]

वनस्पति-विद्या (Botany) की यह एक साधारण
 कहावत है कि जून के महीने से वृक्ष फूल नहीं देते, और
 अपने पत्तों को इस प्रकार शोभायमान करते हैं कि उनका सामने
 फूल भात हो जाते हैं । चाहे रंगत की दृष्टि से देखो, चाहे
 सुगंध की दृष्टि से । रंग और गंध दोनों ही में वे पक्ष किसी
 दशा में न्यून नहीं होते, घनत्व और शक्ति की दृष्टि से वे
 पुष्पों से भी धेरें होते हैं, क्योंकि उनमें पुष्पों की कोमलता
 और निवृत्तता के स्थान पर घन और शक्ति होती है । इसका
 कारण क्या है ? इसका कारण वही "ग्रहण" है । अर्थात्
 पुष्पों का बियाह होता है, मगर वह पीछे, जो फूलते नहीं,
 प्रवृत्त रहते हैं ।

अब यह बात वृक्षों में पाई जाती है, तो क्या मनुष्य में
 इसका विकास नहीं है ? हमारी दृष्टि सदा अर्थात् परमेश्वर में

इस प्रकार अमनी चाहिये कि उसके सामने इस भगत् के पवार्य सब के सब मिथ्या दिखाई देने लगें ।

दूर पर आँख न डाले कभी शौदा तेरा ।

सब से बेगारना है, ये दोस्त शिनासों तेरा ।

राम इसी अवस्था का नाम अम्यास, निश्चय, अस्मा, विश्वास या इसलाम बतलाता है ।

असम्य बातियों के विषय में कहा जाता है कि रात्रि को वह जाहों के मारे ठिठुर रहे हैं । अगर किसी ने उनको कम्बल दे दिया तो ओढ़ लिया, फिर जहाँ सवेरा हुआ और धूप निकली, जिसने चाहा एक मिसरी की डली देकर उनसे कम्बल ले लिया । रात हुई अथ फिर काँप रहे हैं । फिर दूसरी रात कम्बल पाया । और दिन में किसी ने एक जूय सी मिसरी की डली का खालच देकर उनसे कम्बल ले लिया । अर्थात् अब उनको मिसरी की डली के सामने वह रात का जाड़ा जो अथ सामने मौजूब नहीं है, बाद नहीं आता । इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को असम्य नहीं कहते, मगर वह उस चीज़ को नहीं मानते जो उनकी आँखों के आगे इस समय मौजूब नहीं, अर्थात् विश्वास नहीं रखते । उस वस्तु का मानना जो उनकी आँखों के आगे मौजूब नहीं है, विश्वास निश्चय, यकीन, या इसलाम (faith) कहलाता है ।

एक बार देवताओं का असुरों के साथ युद्ध हुआ । देवता लोग बल में असुरों से कम थे । उनके गुरु बृहस्पति ने चार्याव-
का मत असुरों को सिखाया । इस मत के ऐसे ही सिखांत हैं कि खाओ, पियो, और घैन परो (Eat, drink and be

हृदय में, यकीन न हो, हाथ में-शक्ति भी नहीं आती। जब हृदय में विश्वास भरता है, तो हाथ और बाहु शक्ति से फड़कने लगते हैं। एक बार का जिक्र है कि जब राम बी० ए० की परीक्षा दे रहा था, तो परीक्षक ने गणित के पत्र में १३ प्रश्न देकर ऊपर लिख दिया कि "Solve any nine out of the thirteen." (इन तेरह प्रश्नों में से कोई नौ प्रश्न हल करो)। चूंकि राम के हृदय में विश्वास और मार रहा था, उसने उसी समय में सब तेरह के तेरह प्रश्न हल करके लिख दिया कि इन तेरह प्रश्नों में से कोई से नौ आँच लो, यद्यपि इन तेरह प्रश्नों में से औरों ने कठिनाता से तीन या चार प्रश्न हल किये थे।

जैम्स (James) भी ऐसा कहता है कि विजय या जीत उसी की है जिसको यकीन या विश्वास है, और यही रहानी कानून (आध्यात्मिक नियम) है। विश्वास के बारे में बयान करते हुए यह देखना चाहिए कि दो वस्तुएँ होती हैं, एक तो विश्वास और दूसरा मत, जिसका अर्थ यकीन (Faith-भ्रष्टा) और अङ्गीकार [Creed-मत] है।

क्रुसेड [Crusade] अर्थात् ईसाइयों के उस जिहाद (धर्म-युद्ध) का जिक्र राम सुनाता है, जिसमें इंग्लैंड का राजा रिचर्ड प्रथम [Richard I] भी सम्मिलित था। जब ईसाई लोग योरुसलम में रहने लगे तो एक बड़ा मनुष्य उममें से चौ बोले उठा कि मैंने जिमाईल को देखा, जिसने मुझसे यह कहा कि इसी भूमि के नीचे गहरी हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ भाला दबा हुआ है कि जिससे हज़रत मसीह छुप गये थे। अगर वह भाला मिल जाय तो हमारी विजय अवश्य होगी। इसकी सुनकर लोगों ने उस भूमि का खोजना आरंभ किया, मगर कोई भाला ।। खोजते

जोवते अन्त में एक अस्थान्त जोरों भाला' भूमि में से निकला। वह लोग उस भाले को ईसा धाला भाला जान कर की तोड़ कर लड़ने लागे, और अन्त में वह विजयी हुये। मरते समय उस बड़े मनुष्य ने पादरी के आगे यह स्वीकार (confession) किया कि "मैंने योहन्सलम की लड़ाई में भाले वाली कहानी गढ़ दी थी, जिससे विजय हो।" चाहे कुछ हो, मगर वह बात उस समय काम कर गई। इस कहानी का वह अंश जिससे लोगों के हृद्यों में यकीन (निश्चय) बढ़ गया, विश्वास (faith) है, और कहानी मत (creed) है। विश्वास की शक्ति ही जीवन है। राम ऊपर के भूकीद (मत) पर जोर नहीं देता, वह तो नीतर की आग आप ही में से निकाला चाहता है।

लोग कहते हैं कि युरोप के बड़े बड़े लोग नास्तिक हैं। ब्रैडला (Bradlaw) और हरबर्ट स्पेंसर (Herbert Spencer) यद्यपि ईसाइयों और मुसलमानों या और धर्मवालों के खुदा को नहीं मानते थे, मगर उनमें यकीन और विश्वास अवश्य था और उन लोगों के चाल-चलन आप लोगों के परिदृष्टों, धार्मिक उपदेशकों और व्याख्याताओं से कहीं भेद थे।

ब्रैडला यद्यपि रामायण नहीं जानता था, मगर उसका हृदय प्रेम से भरा था। आप के धार्मिक लोग अपने प्रेम को किसी मत विशेष या देश में ही परिच्छिन्न कर देते हैं, मगर उसका चित्त इस्लामिस्तान में ही परिच्छिन्न (घिरा हुआ) न था बल्कि भारत के हित में भी अपना रक्त अर्पण कर रहा था। यह प्रकृति के अटल नियम पर विश्वास रखता था। इसी विश्वास या ईमान की भारतरत्न को भी आवश्यकता है। यह गाली है कि तुम ये-ईमान हो, अर्थात् तुम्हारा ईमान नहीं है, और ईमान

अदृश्य वस्तु पर विश्वास लाने का नाम है, और यह ही धर्म, विश्वास या इस्लाम है, और बिना इसके कोई उन्नति नहीं कर सकता। आर्किमिडिज़ (Archimedes) यह कहा करता था कि "If I get a point I shall overturn the whole world" अगर मुझको एक बिंदु, (केन्द्र), छड़े होने के मिल जाय, तो मैं संपूर्ण संसार को बलट दूँ।

राम बतलाता है कि वह बिंदु तुम्हारे ही पास है। यदि तुम उस आत्मदेव को, जो दूर से दूर और निकट से निकट है जान लो, तो वह कौनसा काम है जिसको तुम नहीं कर सकते।

वह कौन सा उर्कवा है जो यों हो नहीं सकता,

हिम्मत करे ईशान तो क्या हो नहीं सकता।

इस विश्वास को हृदय में स्थान दो और फिर जो चाहो खो कर लो। क्योंकि अनन्त शक्ति का स्रोत तो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है।

हफ्ले (Huxley) का कथन है कि अगर तुम्हारी यह वर्कशक्ति और बुद्धि या विवेकशक्ति घटनाओं के जानने में सहायता नहीं करते तो—

धरती झुकती दानिश ब बयाद गरीस्त।

अर्थात् इस बुद्धि और विवेकशक्ति पर तुम्हें रोना चाहिये है।

ऐसे तर्क को बदल दो, अक्षत को फेंक दो, अगर घटनाओं को आप बदल नहीं सकते।

आत्मा अर्थात् भीतर वाली शक्ति पर विश्वास रखो। टिटिहरो के मन में विश्वास आगिया। उसने साहस की कसर बाँधी। समुद्र से सामना किया और विजय पाई।

१ कठिन मंथि, मेव, २ स्पष्ट हो नहीं सकता।

एक कहानी है कि टिटिहरी के अण्डे-बच्चे समुद्र बहा ले गया। उसने विचार किया कि समुद्र आस मेरे अण्डे बच्चे बहा लेगया, तो कल मेरे और सजातियों के बच्चों को बहा ले जायगा। इससे उत्तम है कि समुद्र का विनाश कर दिया जाय। ऐसा सोच कर समुद्र का जल उन पक्षियों ने अपनी खोंखों से भर भर के बाहर फेंकना आरम्भ किया, और विपत्ति-काल में अपने उत्साह को मझ नहीं किया।

इतने में एक ऋषि जी यहाँ आये और खोंखों से समुद्र का पानी खाली करते देख कर कहा कि यह क्या मूर्खता का काम कर रहे हो, क्या समुद्र को खाली कर सकते हो? क्या अकेला घना भाड़ को फोड़ सकता है? इस मूर्खता के काम को छोड़ो। इस पर उसे टिटिहरी ने उत्तर दिया कि महाराज! अपा देवर्षि होकर मुझको ऐसा नास्तिकपने का उपदेश करते हैं! आप हमारे शरीरों को देख रहे हैं, हमारे आत्मबल को नहीं देखते। (यही उत्तर कागमुत्तुण्ड को महाराज दत्तात्रेय जी ने दिया था और कहा "यार! तुम तो कीड़े ही रहे। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सदैव हाड और चाम पर जाती है। शरीर तो मैं नहीं हूँ। मैं तो बह दूँ जिसका अन्त वेद भी नहीं पा सकते।" आत्मवेध तो यह है जो कभी भी अन्त होने वाला नहीं है।) इस उत्तर को सुन कर ऋषि जी महाराज दोश में आये और समुद्र से क्रोध करके बोले कि अरे इसके अण्डे-बच्चे क्यों बहा ले गया? इस पर समुद्र ने भट्ट अण्डे-बच्चे फेंक दिये। और कहा कि मैं तो मपीतबाज़ी (परिहास) करता था।

इस कहानी में अमर और अजर आत्मवेध में पपीन का होना तो विद्यास, मज़हब या इसलाम है, याकी सब कहानी,

मत या अफीदा है, किन्तु राम तो विश्वास ही को उत्तेजना देता है। और बात से उसको सरोकार नहीं।

अकेले फ़रहाद ने नहर को काट कर बावशाह के महलों तक पहुँचा दिया। ये सब अंतर्गर्भ हैं। आप उन लसवीरों को देख सकते हैं जो फ़रहाद ने पहाड़ों पर नहर काटते समय बनाई थीं। सिधाप विश्वासवान् पुरुषों के दूसरे का यह काम नहीं। जिसको इस बात का विश्वास है कि मेरे भीतर आत्मा विद्यमान है, तो फिर वह कौन सी ग्रन्थि है, जो खुल नहीं सकती? फिर कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे विरुद्ध हो सके। सूर्य हाथ बाँधे खड़ा है और चन्द्रमा प्रकाश के लिये शिर झुका रहा है। ज़रा देखिये, अकेले तो रामचन्द्र और उनके साथ एक भाई और सीता जी को समुद्र, खीर कर वापस जाना चाहते हैं। क्या यह काम सहज है? नाव नहीं, अहाड़ा नहीं, मगर बाढ़ रे साहसी धीरे। तेरी सेवा करने को घन के पशु भी उद्यत हैं। बन्दर जैसे खज्जल पशु भी, आप की सेवा में उपस्थित हैं। पक्षी भी आप की सेवा के लिये प्राण-विसर्जन किए देता है। गिल हरिया भी चोंच में बालू भर भर कर समुद्र पर पुल बाँधने का प्रयत्न करती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् की सेवा फरती है। अगर हर एक के हृदय में वही अन्दा उत्पन्न हो जाय जो पन में थी तो—“कुमारियाँ आशिक हैं तेरी सरब बन्दा है सेरा।” बाली, अयस्था सब की हो जाय। अगर इस बात का विश्वास नहीं आता कि “मैं वही ही हूँ” तो इसका निश्चय अवश्य होना ही चाहिये कि मेरे भीतर वही है। “जब मेरे भीतर वही है, तो मैं सब का स्वामी हूँ और जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। यह कर्णाल बड़ा ज़बरदस्त है। और यह कर्णाल हृदय में हर समय रखिये जिससे यह भीतर की शक्ति प्रकट होने लगे। अमेरिका

और इंग्लैंड के बहुतेरे अस्पतालों में सरकारी तौर से ऐसी चिकित्साएँ जारी हो गई हैं जिसमें केवल विश्वास की शक्ति से रोगी अच्छा कर दिया जाता है, और बहुतों ने इस बात की सौगंध खाई है कि हम आयु भर औषधि-सेवन न करेंगे, और अगर कोई बीमारी हो जायगी तो केवल विश्वास की शक्ति से उसको भगा देंगे। यह शक्ति यकीन है, यही विश्वास है।

आज कल की संकल्प शिखा (Will Power) ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मेज़ की जगह आपको छोड़ी दिखलाई दे। क्या आपने इस कहावत को नहीं सुना कि जेम्स (James) साहब का डाक्टर पाउल (Paul) बन गया। हकीकत यही है जो विश्वास की आँखों से दिखाई दे। यदि देखना है तो उस आत्मा को देखो।

एक पिम्सल की कला को देखो जिससे हजारों मनुष्य पल रहे हैं, और राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ रही है। रेल घातों को लाम, डाकघालों को लाम। इस कला की हकीकत (वास्तविकता) कहाँ है? इसके एक छोटे से भीतरी यिकार (chemical action) पर है जो दिखाई नहीं देता। भीतर से आत्मा बराबर नियंत्रित है।

जापान और अमेरिका की उन्नति का रहस्य उनकी बाहर की संपत्ति और धैर्य के देखने से नहीं मालूम होता, बल्कि उन देशों के उदय का कारण उनके भीतर का परिवर्तन है। यह क्या है? यकीन या विश्वास। सब आतियों और पद्यों की उन्नति का मूल कारण उनकी आत्मा में है, शरीर तो केवल आवरण (कोट) की तरह है।

सैंतीस करोड़ देवी-देवताओं को, चाहे सैंतीस लाख करोड़ देवताओं को भले ही माना करो, परन्तु जब तक तुम में

भीतरी शक्ति जोश न मारेगी, तब तक तुम्हारा कुछ मज्जा न होगा। जिस समय तुम्हारे भीतर का आत्मबल जागेगा, तो सारे देवता भी अपनी सेवा के लिये हाथ जोड़े खड़े पाओगे। अभी तुम उनको मानते हो, फिर वे तुमको मानेंगे।

कुसुम्भ अगर जगह से टले तो टल जाय।
हिमालय, बौद की ठोकर से भी फिसल जाय ॥
अगच्छि बहर भी जुगनु की तुम से मज्जा जाय।
और, आफतोंब भी कम्बो-उकड़न डल जाय ॥
कमी न साहसे-हिस्मत का होसला टूटे।
कमी न भूले से अपनी, खूबी पै बल आप ॥

इसी का नाम विश्वास, यकीन और परमेश्वर में भरोसा रखना है। जिस हृदय में यह विश्वास है, वह बाहरी वस्तुओं की परवाह नहीं करता। वह घर ही क्या जिसमें दीपक न हो, वह ऊँट ही क्या जो ये नकेल तो, और वह दिज ही क्या जिसमें विश्वास न हो।

कोई प्राणी या मनुष्य हो क्या जिसको ईश्वर, सद् (Truth) का हकीकत में विश्वास न हो। जब विपत्ति आती है, तो बलिदान की आवश्यकता होती है। हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाइयों सब में यह बलिदान की प्रथा प्रचलित है। एक बेचारे पशु (बकरी) को काट खाता या अग्नि में डाल दिया और वह दिया, यह बलिदान है। क्या बलिदान इसी का नाम है?—नहीं नहीं। “जिन खोंड़े के बरात मज्जा किस फाम की।” सच्चा बलिदान तो यह है—

फर मिथ्य कर्ते तुमरी सेवा, रसना तुमरो गुण गावे।

प्यारे । बलिदान तो यह है कि सखमुच परमेश्वर के हो जाय और उसी सच्चाई के सामने इन संसार के भोगों और इन्द्रियों की कामनाओं (temptations) की कुछ असलियत न रहे ।

Take my life and let it be
Consecrated Lord, to Thee,
Take my heart and let it be
Full saturated Love with Thee,

Take my eyes and let them be
Intoxicated, God, with Thee
Take my hands and let them be
For ever sweating Truth, for Thee,

प्राण महा प्रभु स्वीकृत कीजे, निज पद अर्पित होने दीजे,
अन्तःकरण नाथ ले लीज, निज से उसे प्रेम भर दीजे ।
स्वीकृत कीजे नेत्र हमारे, निज से मतयात्रे कर प्यारे,
लीजे सख प्रभु हाथ हमारे, सदा करे भ्रम हेतु तुम्हारे ।

(इस कविता में 'प्रभु' शब्द से आकाश में पैदा हुआ, मेघ-मंदल से परे, आदे के मारे सिद्धिमे यात्रा, अरुण इंस्तर से उत्पत्ति नहीं है । प्रभु का धर्म तो है सर्व, अर्थात् समस्त मानव जाति ।)

तुम काम किए जाओ, केवल परमेश्वर के निमित्त । लुदी (अस्मिमान) और खुदगर्जी (स्वार्थपरता) ज़रा न रहने पाये । यदि तुम अहंता को भी परमेश्वर के निमित्त बलिदान कर दो, अर्थात् अहंभाव को मिटा दो, फिर तो तुम आप में आप मौजूद हो ।

छोग कहते हैं कि ऐसी दशा में हमसे काम नहीं हो सकेंगे ।

अल-शान (Hydrology) में एक जैम्प का जिक्र आया है जिसका आकार इस प्रकार होता है।

अब इस उदाहरण में तेल को यादरी काम काज समझो, और दूसरे आधे अंश को यकीन, विश्वास, इसलाम या अद्वैत कहो।

लोग कहते हैं कि हमको अवकाश नहीं। किंतु जॉन्सन (Johnson) के कथनानुसार समय तो पर्याप्त है, यदि मज्जी माँति काम में लाया जाय। "Time also is sufficient if well employed" क्या यह तुम्हारे हाथ और पैर काम करते हैं?—नहीं, नहीं, वरन् तुम्हारे भीतर का आलस्य यकीन और विश्वास है जो तुम्हारे प्रत्येक नस नाड़ी में गति और तेज तप सत्पन्न कर देता है।

अरे धारो! आत्मदेव को, जो अकाल-सृष्टि है, उसको फाल अर्थात् समय से बाँधा चाहते हो? इसी का नाम नास्तिकता, या कुम्ह (Atheism) है। हक्सल (Huxley) नास्तिक नहीं है, जैसा तुम समझे हुए हो। वह कहता है कि मैं ऐसे परमेश्वर को मानता हूँ जिसे स्पार्इनोज़ा (Spinoza) ने माना है। और बिना सच्चे और भीतर-बाह्य परमेश्वर पर विश्वास लाए हम एक क्षण मात्र भी जीवित नहीं रह सकते।

वू कुम्ह अज़ काया पर स्नेहद कुमा मानव मुसलमानी।

अर्थात्—यदि स्वर्ग कावे से ही कुम्ह (नास्तिकता, अविश्वास) उत्पन्न हो, तो फिर इसलाम का कहीं डिकाना।

परमेश्वर तो आपके भीतर है, जो सर्वत्र विद्यमान और सर्व वृष्ट है। यदि प्रह्लाद के हृदय में यह विश्वास होता कि ईश्वर कहीं आकाश पर बैठा हुआ है, तो उसकी जिह्वा से कभी ये शब्द न निकलते—

मो में राम, तो में राम, जग-जग में व्यापक राम,

सह देखो सह राम दि राम।

राम तो कहता है कि—“वस्तु वरकार और विल वर धार हो”। अर्थात् हाथों से हो काम और विल में हो राम।

ऐसे ही पुत्र जब कुण्ड मगधान के मन्दिर में जाते हैं, तो अपनी आँखों से आश्चर्य मोती (अमृ बिन्दु) उच्च मनोहर मूर्ति पर न्योछावर किये बिना नहीं रह सकते, और यदि मन्दिर में जा सके होते हैं, तो संसार से हाथ धोकर (‘धजू’ करके) नमस्कार मस्ताना (प्रेमोन्मत्त प्रार्थना-भक्तिविह्वल स्तुति) पढ़ने लगते हैं, और यदि वे गिरजे में प्रवेश करते हैं तो पवित्रात्मा के सामने वेदमाध को सलीय (सूली) पर खड़ा देते हैं।

ॐ ।

ॐ ।।

ॐ ।।।

आत्मकृपा ।

(फुर्ज़ें करना)

(भारतवर्ष में विद्या हुआ स्वामी रामतीर्थ जी का व्याख्यान)

श्रुति (वेद) का वाक्य है कि “अपेय और है, प्रेय और है” । फुर्ज़ें (फर्ज, धर्म) कुछ कहता है, किन्तु

गर्ज़ (स्वार्थ- कामना) और तरफ़ खींचती है । अपेय, फुर्ज़ या ब्युटी (duty) तो कहते हैं—“दे दो—त्याग” । लेकिन प्रेय या गर्ज़ तरफ़ खींचती है—“लो लो, यह हमारा हक है, अधिकार है, राइट (right) है” । दुनिया में अपने राइट (हक) या अधिकार पर जोर देना तो साधारण और सुगम है, किन्तु अपने धर्म या फुर्ज़ को पूरा करने पर जोर देना कठिन और निरस मालूम होता है । वस्तुतः विचार करें तो फुर्ज़ और गर्ज़ में वही सम्बन्ध है जो वृक्ष के बीज को उसके फल के साथ होता है । बड़े आश्चर्य की बात है कि फल तो सब लोग खाना चाहते हैं, किन्तु बीज को, बोने और उसके पालन-पोषण के परिश्रम से भागा चाहते हैं । बात तो यही है कि जब हम लोग अपनी ब्युटी (duty) पूरा करने पर जोर देते चल जायें, तो हमारे राइट हमारे हक, हमारे अधिकार हमारे पास स्वयं आवेंगे । जब हम लोग केवल अपने अधिकार पर जोर देंगे, अपने राइट, अपने अधिकार फड़कायेंगे, तो हम अमागी मुँह तकते ही रह जायेंगे, हमारे हक भी भूटे हो जायेंगे । प्रकृति का नियम ऐसा ही है ।

फह्रा जाता है कि कष्टी अर्थात् श्रम स्वरूप प्रकार के हैं । पदला श्रम परमेश्वर की तरफ़, दूसरा श्रम मानव-जाति की ओर, तीसरा श्रम देश सेवा का और चौथा

श्रुण अपने ओर । ये सब श्रुण अन्त में एक ही श्रुण में समा जायेंगे । यह एक श्रुण क्या है ? जो आपका श्रुण अपने आप की ओर है । जो लोग अपना श्रुण (कर्ज) अपने आप को पूरी तरह से अदा कर देते हैं, उनके बाकी तीनों श्रुण (कर्ज) अपने आप अदा हो जाते हैं ।

कहा जाता है कि कृपा तीन प्रकार की है—ईश्वर-कृपा, गुरु-कृपा, और आत्म-कृपा । ईश्वर-कृपा उस पर होती है जिस पर गुरु-कृपा होती है । गुरु-कृपा उस पर होती है जिस पर आत्म-कृपा होती है । देखिये एक लड़का जो स्कूल में पढ़ता है, अगर अपने स्वधर्म के निजी वस्तु को अच्छी तरह से पूरा न करे, अर्थात् अगर वह आप आत्म-कृपा न करे, तो गुरु-कृपा उस पर न होगी । और जब अपना पाठ अच्छी तरह से याद करे तो गुरु-कृपा उस पर अपने आप होगी, और गुरु-कृपा होने से ईश्वर कृपा हो ही जाती है ।

देश की सेवा यह मनुष्य नहीं कर सकता, जिसने पहले अपनी सेवा नहीं की । जो अपना भी श्रुण पूरा नहीं कर सका, यह देश-सेवा क्या करेगा ? जिस किसी ने कोई विद्या प्राप्त नहीं की, कोई कला (कुशल) नहीं सीखी, किसी यात्र में निपुणता प्राप्त नहीं की, किसी धारीगरी या फला कौशल में कुशलता प्राप्त नहीं की, और हम अपने अपने देश-प्रेमी होने का, तो मला बोली, उससे क्या बन पायेगा ? हाँ, इतना जरूर है कि जिसके दिल में सच्चाई भर जाय, वह अपूरा पुरुष भी कुछ न कुछ तो देश-सेवा कर सकता है । देश की सेवा तो कोयला भी मल पर और लकड़ी भी कट कर, गाय बम कर, कर सकते हैं । लकड़कड़ी या कोयला भी कट या जल कर देश-सेवा कर सकते हैं, तो यह मनुष्य भी, जिसने कोई विद्या या कला नहीं पढ़ी,

देश-सेवा सच्चाई के ओर से कुछ न कुछ फ्यों नहीं कर सकता ! मगर उसकी सेवा की केवल कोयला और लकड़ी की सेवा से समानता की जा सकती है । इसके साथ सच्चाई भरा मनुष्य प्रवीणता रहित (अधूरा) कैसे कहला सकता है ? सच्चाई तो स्वयं प्रवीणता (या निपुणता) है । यह व्यक्ति जिसने अपना श्रृण अपने प्रति कुछ पूरा कर दिया, और अपने तई आध्यात्मिक या बुद्धिमत्ता के बाजवपन की अवस्था से आगे बढ़ा दिया, तो समझना कि उसने कुछ नहीं तो मम० ए० या शास्त्री आदि श्रेणी की योग्यता प्राप्त करली । यह व्यक्ति जिस हृद (दर्ज) तक आध्यात्मिक या बुद्धि विषयक बल उत्पन्न कर चुका है, उसी प्रमाण से समाज की गाड़ी को उन्नति की सड़क पर आगे खींच सकता है । यदि ऐसा मनुष्य देश के सुधार या दम न भरे और प्रकट रूप में देश की पूरी सेवा भी न करे, तो भी उसको देख कर और स्मरण करके बहुत से लोग बड़े उत्साह में आ जायेंगे कि हम भी मम० ए० पास करें, हम भी योग्यता पैदा करें । यह मनुष्य अपने आचरण से लोगों को उपदेश कर रहा है, और देश के बल को बढ़ा रहा है ।

वामन आलुका अगर खुद हमा । हिकमत गोपद ।

अज्ञ स खून गुफ्तने-जेबापश बर्दा बिह नशबन्द ॥

यानि पाकीजा दिखस्त अर बिमशीनद खामोश, ।

हमा अज्ञ सीरते-खाफीश, नसीहत शिमबन्द ॥

भाषार्थ:—बुध्मी अगर स्पष्ट बुद्धिमानी की बातें कहे, उसकी कच्ची कच्ची बातें कहने से बुरे लोग घबड़े न होंगे । और जो परिय हदपमा अगर बुध भी बैठे, सब लोग उसके उच्च स्वभाव से उपदेश लें गेंगे ।

सर आइज़क न्यूटन, (Sir Isaac Newton) जिस का जगह भी न था कि मैं स्वदेश और जगत् की सेवा करूँगा,

इस प्रकार विद्या के पीछे वीह रहा था कि जिस प्रकार दीपक की उवासा (लाट) पर पतनों। सर आह्लाक श्यूटन अपनी तरफ जो श्रुत्य है उसको भिमाता हुआ, आत्म-रूपा करता हुआ लोकोपकारक सावित हुआ। अगर एक व्यक्ति मैदान में खड़ा होकर द्विष्ट फैलावे, तो थोड़ी दूर तक देख सकता है, और कुछ मनुष्यों को अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है। विन्तु जब वह ऊँचे मीनार या पर्वत की चोटी पर पहुँच जाता है, तो अपनी आवाज़ चारों ओर बहुत दूर तक पहुँचा सकता है। राम के साथ एक समय कुछ मनुष्य गंगोत्री के पहाड़ पर जा रहे थे। रास्ता मूल गये। भाड़ियों और काँटों से बदन छिन्न गये। सापियों में से अगर कोई पुकारता तो उसकी आवाज़ दूसरों तक नहीं पहुँच सकती थी, मुरिषज्ञ के साथ अन्त में चोटी पर पहुँच कर जब राम ने आवाज़ दी, सब सब आ गये। इसी तरह से जब तक हम स्वयं नीचे गिरे हुए हैं, दूर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और जब चोटी पर चढ़ कर आवाज़ दें, तो सब के सब सुनेंगे। इस चौकी को जो राम के सामने हैं, यदि हिलाना चाहें और उसके दूसरी ओर या बीच में हाथ डालें और जोर मारें, तो नहीं हिलेगी, लेकिन गज़दीक से गज़दीक स्थान से हाथ डाल कर हम चौकी को झींच सकते हैं। दुनिया के साथ मनुष्य का सम्बन्ध भी ऐसा ही है।

यही आत्म अज्ञान-यक दीगरन्द,
कि दर आफुरीमश ज़ि यक जोहरन्द।

भावार्थः—अज्ञापति की सन्तान (मनुष्य) परस्पर एक दूसरे के मद्र हैं, क्योंकि उत्पत्ति में मूल कारण एक ही है।

समस्त जगत् को यदि तुम हिलाना चाहते हो, तो दुनिया का वह भाग जो अति समीप है, अर्थात् अपना आप, उस को

दिलाओ। अगर अपने आप को हिला दोगे, तो सारी दुनिया हिल जायगी, न हिले तो हम जिम्मेदार। जिस फ़र्द अपने आप को हिला सकते हो, उसी फ़र्द दुनिया को हिला सकते हो। कुछ लोग सुधार (reform) के काम में हजारों पक्ष करते हैं, रात-दिन लगे रहते हैं, तथापि कुछ नहीं हो सकता। और कुछ ऐसे हैं कि उनके जीते जी या मर जाने के पीछे उनकी याद गार में, उनके नाम पर, लोग काखें बनाते हैं, समाज स्थापित करते हैं, और सैकड़ों सुधार जारी करते हैं, जैसे बुद्ध, शंकर, नामक, ध्यानन्द इत्यादि। कारण क्या है? यत पही कि एक महात्मा अपने सुधारक आप बने।

यूनान में एक बड़ा गणित-वेत्ता हो गया है, जिसका नाम है आर्कमिडोज़ (Archamedes)। इसका कहना है कि "मैं थोड़ी सी ताकत से समस्त ब्रह्माण्ड को हिला सकता हूँ, यदि मुझे उसका स्थिर बिन्दु मिल जाय"। किन्तु उस बंधारे को कोई स्थायी मुकाम (केन्द्र-स्थान) न मिला। प्यारे! वह स्थायी मुकाम जिस पर खड़े होकर ब्रह्माण्ड को हिला सकते हो, वह स्थिर बिन्दु आप का अपना ही आत्मा है, वहाँ जम कर, अपने स्वरूप में स्थित होकर जो संसार (इलखल) और शक्ति उत्पन्न होगी, वह समस्त ब्रह्माण्ड को हिला सकती है।

जब एक जगह की वायु सूर्य की गर्मी लेते लेते पतली होकर ऊपर बढ़ जाती है, तो उसकी जगह घेरन को स्वतः चारों ओर से वायु खल पड़ती है, और कई बार आँधा भी आ जाती है। इसी तरह जो व्यक्ति स्वयं हिममत (दीयो तेज) को लेता लेता ऊपर बढ़ गया, वह स्वाभाविक ही देश में चारों ओर से मतों (सम्प्रदायों) की कई बंदम आगे बढ़ाने का निमित्त कारण हो जाता है।

अब यह दिखाया जायगा कि क्योंकर अपना अण अपने आप की ओर निबाहते हुए हमारा ईश्वर की ओर का अण भी पूरा हो जाता है। मुसलमानों के यहाँ कहा है कि एक कोई सत्य का जिज्ञासु था। ईश्वर की जिज्ञासा में प्रेम का माघ चारों ओर दौड़ता था कि ईश्वर करे कोई ऐसा ब्रह्मनिष्ठ मिल जाय कि जिसके दर्शन से हृदय की आग बुझ जाय, और दिल को ठण्ठक पड़े। यूँ ही तलाश करता हुआ इताश होकर अन्त में आ पड़ा कि अब न कुछ आयेंगे न पियेंगे—जान दे देंगे।

बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे,
या वरुल ही हो जायगी या मरके उठेंगे।

घण्टा तेरे द्वार पर आ बैठे हैं, अब कुछ करके ही उठेंगे। या पकता हो जायगी या प्राण त्याग कर देंगे।

उस समय के पूर्ण शाली हज़रत जुनैद ये और उस दिन हज़रत जुनैद दखला नदी में घोड़े को पानी पिलाने का रहे थे। घोड़ा अड़ता था। दखला की तरफ नहीं जाता था। घोड़े को अड़ता हुआ और बिगड़ा हुआ सा देख कर जुनैद ने जाना कि इसमें भी कोई भलाई होगी। आखिर घोड़े के साथ ज़िद छोड़ दी और कहा:—“खल अहाँ खलता है, चारों ओर मेरे ही खुदा का मुक्क तो है, खब मेरा ही देश है”। घोड़ा दौड़ता हुआ इस अंगण में, खास सती स्थान पर आ पहुँचा, अहाँ यह येसारा सच्चा जिज्ञासु प्रेम का मठयात्रा, हरक का जला हुआ, परमेश्वर का भूला व्यासा पड़ा था। जुनैद घोड़े से उतर कर उस जिज्ञासु के पास आकर हाल पूछने लगे। और घोड़े ही संस्लेग से यह परमात्मा का सच्चा जिज्ञासु मात्रा माला होगया। अब जुनैद जाने लगे, तो उस प्यारे से कहा कि “अगर फिर कभी फज़ (आत्मिक अजीर्ण) हो जाय और

तुम्हें प्रह्लादिष्ट गुरु की श्रृंखला हो, तो बगदाव में आ जाना। मेरा नाम जुनैद है, किसी से पूछ लेना”। उस मस्त ने जवाब दिया, कि क्या अब मैं हुजूर के पास गया था ? मुझे अब मेरा मालूम हो गया। अब मैं आने जाने का कहीं नहीं। अगर आयम्दा श्रृंखला होगी, तो अब की तरह फिर भी चाहे हुजूर खुद, चाहे और कोई गरबन से पकड़े हुये घसीटते-घसीटते आबेंगे।

असर है अजबे-उत्फुल्ल में तो खिंचकर आ ही आयेंगे।

हमें परवाह नहीं हमसे अगर वह तन के बैठे हैं।

अर्थात् प्रेमाकर्षण में यदि कुछ प्रभाव है, तो आप ही खिंच कर आ आयेंगे। इस बात की परवाह नहीं कि आप तन कर दूर बैठे हैं।

बाह रे आत्म-सत्ता का रसायन।

बेहूदह घरा दर पये ओ में गरदी,

बिनशी अगर ओ खुदास्त खुद भी आयद।

इफ्ते अव्वल दर बिल-माशुक पैदा में शबद,

ता न खोजद शमा की परमानह शैदा में शबद।

निर्वे खुद गरद गमी खम्ब कुनी खोफे-हरम,

खबरे-मेस्त दरी बाह बिह अज्ञ बिबलानुमा,

भावार्थ—तस (ईश्वर) के बिये तू व्यर्थ क्यों घूमता फिरता है ?

बैठ, अगर वह खुदा है, तो खुद आयेगा।

प्रिया के हृदय में प्रथम प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक दीपक न जले, पतंग उस पर मोहित कब हो सकता है ?

ये रामी (कवि का उपनाम) ! अपने निर्दय घूम जाने की परिक्लमा तू कब तक करेगा ? क्योंकि इस मार्ग में इस बिबलानुमा (परमात्मा) के अतिरिक्त और कोई अन्य पदार्थ नहीं है।

यह है आत्म-कृपा का धन ।

“यह हमारे भाग्य में नहीं था”, “यह हमारी किस्मत में नहीं था”, “ईश्वर की इच्छा” “आज कल गुरु नहीं मिल सकता”, “अच्छा स्वसंग नहीं”, “मुनिषा बड़ी खराब है”, इत्यादि ऐसे ऐसे बचन हमारे अन्तःकरण की मलिनता और कायरता के कारण से हैं ।

कैसे गिद्धे एकीक के क्या ताने-प्रकरवा,
तेरा ही विल न चाहे तो बार्ते हजार हैं ।

अर्थात् विरोधियों की शिकायतें कैसी ! और संबंधियों के उखलने क्या ! अब अपना ही विल न चाहे, तो हजार बहाने हो जाते हैं ।

आपने दीसियों कयार्यें सुनी होंगी, कि किस किस तरह से धूप, प्रह्लाद, और अमिमम्यु इत्यादि छोटे छोटे बालकों ने परमेश्वर को बुझाया, प्रकट कर लिया । एक ज़रा सा लड़का नामदेव अपने नाना को ठाकुर पूजन करते हुए देखा करता था । उसके मन में आने लगा कि मैं भी पूजा करूँगा । चुपके-चुपके “ठाकुरजी ठाकुरजी” अर्पण करता था । उसकी दृष्टि में शालिग्राम की प्रतिमा सबे ठाकुरजी थे । अब उसका दाँव लगता, शालिग्राम की मूर्ति के पास आफ़र बड़ी अझा से कहा करता था “ठाकुरजी ! मात ।” मगर उसे ठाकुरजी को स्नान कराने और पूजा करने की आशा उसका नाना नहीं देता था । एक दिन उसके नाना को कहीं बाहर जाना था, और बिछी के भागों छीका टूटा । लड़के ने नाना से कहा “अब तो तुम माते हो हो, तुम्हारे पीछे मैं ही ठाकुर पूजन करूँगा” । उसने कहा “अच्छा तू ही करना । लेकिन तू तो मातःपाल बिना हाथ मुँह घोये रोटी मांगता है, तेरा जैसा मादाम पूजन क्या करेगा ?

अगर पूजन किया चाहता है, तो पहले ठाकुरजी को खिलाता और फिर स्वयं खाना"। और, नानाजी तो इतना कह कर चले गये। रात को मारे प्रेम के बालक की नींद में आई। बच्चा उठ कर अपनी माता से कहता था "माताकाज कब होगा? ठाकुरजी का पूजन कब करूँगा?" प्रातःकाल होते ही बच्चा गंगाजी पर स्नान के लिये गया, और स्नान के बाद उसकी माता ने ठाकुरजी के सिंहासन को उतार कर नीचे रख दिया, और बच्चे ने मूर्ति को निवाज कर गंगाजल के लोटे में मूट हुआ दिया। फिर सिंहासन पर बैठा कर माता से दूध मागने लगा कि "जब्बो दूध जा, जब्बो दूध जा, ठाकुरजी स्नान करके बैठे हैं और उनको भूख लगी है"। उसकी माता दूध का कटोरा लाई। बालक ने ठाकुरजी के आगे दूध रख दिया और कहने लगा "महाराज पीजिये, दूध पीजिये।" उस परमात्मा ने दूध नहीं पिया। लड़का आँखें बन्द करके धीरे धीरे आँठ दिखाने लगा और मुँह से 'राम राम' या 'ठाकुर ठाकुर' का नाम बड़ बड़ाने लगा इस विचार से कि मेरी इस भक्ति से प्रसन्न होकर तो ठाकुरजी जरूर दूध पीलेंगे। किन्तु बीच-बीच में आँखें खोल खोल कर देखता जाता था कि ठाकुरजी दूध पीने लगे या नहीं। बहुतेरा मंत्र पढ़ कर मुँह दिखाया, 'राम राम' 'ठाकुर ठाकुर' कहा, मगर दूध ठाकुरजी ने नहीं पिया। अन्त में विक होकर पेधारा बालक नामदेव मारे भूख, प्यास, रात की थकावट, और निराशा के रोने लगा। ठंडी लम्बी सास आने लगी। रोम लड़े हो गये। शला रुकने लगा। हिचकियों का तार बंध गया। आँठ खुल गये। हाय! अरे ठाकुर! आज तेरा दिन पत्थर का क्यों हो रहा है? क्यों नहीं बच्चे की खातिर दूध नहीं पीता? ऐसे मोने माते बच्चे से भी कौन ज़िद करता है?

सीमी बरी तो जानां लेकिन बिसे तो संगस्त,
दर सीम संग पिनर्दा दीदम न बीधा बूदम ।

भावार्थ—ये प्यारे ! तू ही तो चाँदी के बदन बाजा, लेकिन बिल तेरा पथर है । मैंने चाँदी में पथर छिपा हुआ पहिले कभी न देखा था, पर अब देखा ।

हाय ! चाँदी के बदन में पथर का बिल कहां से आ गया ? बेचारा बधा रोता हुआ निहाल हो रहा है । आँखों से नदियाँ बहने लगीं । रोते-रोते मूर्छा आ गई । लोगों ने गुलाब छिड़का । जब होश आया, लोगों ने समझाना चाहा कि "पस ! अब तुम पी लो, ठाकुर जी नहीं पिया करते, यह बेबल दासना के भूखे हैं ।" बच्चे में अभी यह अकल (बुद्धि) नहीं आई थी कि परमेश्वर को भी झुठला ले । ठाकुर जी को धोखा देना नहीं सीखा था । यह नहीं जानता था कि झूठ सूठ भोग लगाया जाता है । पछा तो सच्चा था । सदाकत (सच्चाई) का पुतला था । मन्त्र कर चिन्ताया कि अगर ठाकुरजी दूध नहीं पीते, तो खाने पीने या जीने की परवाह हमको भी नहीं ।

नायमात्मा बलहीनेन ज्ञम्य ॥ (मुण्डक उप०)

'यह आत्मा बलहीन पुरुष को कभी प्राप्त नहीं होता' । हाय ! मन्हे से नामदेव ! तुम में किस बरद खोर है ? कैसा आत्मबल है ? हम मन्हे से बच्चे ने यह ज्ञिद जो बाँधी, तो एक लम्बा सा छुरा निकाल लाया और अपने गर्भ पर रख कर बोला— ठाकुर जी पियो, ठाकुर जी दूध पियो, नहीं तो मैं नहीं" । छुरा खल रहा था, गला फटने को था, इतने में क्या देखते हैं कि ठाकुर जी पर हम मूर्तिमान होकर (प्रत्यक्ष हो कर) दूध पीने लगे ।

आप लोग कहेंगे कि यह गप है । राम कहता है कि आप

लोगों का विश्वास कहाँ गया? राम अमेरिका में एडर कालिजों में, अस्पतालों में, अपनी भाँखों से ऐसे दृश्य देखा आया है कि विश्वास की प्रेरणा (बल) से इस चौकी को जो आपके सामने है, धोखा दिया सकते हैं। मनोविज्ञान के अनुभव इस प्रकार के प्रयोग को सुसज्जमज्ज्वा सच्चे सिद्ध कर रहे हैं तो क्या सचचे मिथ्याप, - पूर्ण भक्त बेघारे नामदेव के विश्वास का बल ठाकुर जी को भूर्त्तिमान नहीं कर सकता था? परमेश्वर तो, सचव्यापी है, परन्तु आत्मरूपा अर्थात् पूर्णविश्वास वह वस्तु है जिस के प्रभाव से परमेश्वर साथ-नहीं नहीं-चौदहवें आकाश से, बिहिस्त से, दज़ारवें स्वर्ग से, मैकुण्ठ से, गोलोक से, इससे भी परे से अर्थात् जहाँ भी हो वहाँ से सिंचकर आ सकता है।

धामे हुए कल्लेजे को आओगे आप से,
मानोगे अजुवे दिल में मला क्यों अंतर नहीं।

वह कौन सा उकड़ा है जो वा हो नहीं सकता,
हिम्मत करे इन्सान तो क्या हो नहीं सकता।

कीड़ा ज़रा सा और वह पत्थर में घर करे,
इन्साँ वह क्या जो न दिले-दिलबर में घर करे।

— ये मनुष्य। तुम्हारे अन्दर यह महान् शक्त और अमर शक्ति है कि उस का नियमित विकास (आविर्भाव) ही बेरा, शक्त और परमात्मा तक को प्रसन्न करता है। ये नववसन्त के पुष्प। ये अपनी जात (स्वरूप) में प्रसन्न तो हो। इस मित्र का श्रृणु पूरा करने में तेरे बाकी सब श्रृणु पूरे हो जाँगे। पानी, मनुष्य और वायु तक सब श्रुत हो जायेंगे।

तो खुशी तो खूबी-भो-काने-सुशी,
तो खिरा खुद मिशते—बादाकशी ।

भावार्थ—तू स्वयं भगवान् है, तू मुन्वर स्वरूप है, और तू भगवान् की कान है, फिर तू मुरा का उपकार अपने ऊपर क्यों लावता है ?

अपना श्रम पूरा करने के साधन ।

सकाटखंड के एक अनायालय में एक लड़का पड़ा था । बहुधा बच्चों के नियमानुसार यह बच्चा किलाड़ी और नट खट भी था । एक दिन वह उस अनायालय से भाग निकला, और रास्ते के ग्रामों में रोटियां मांग मांग कर गुज़ारा करते हुए लम्बन आ पहुँचा । वहाँ के सबसे अधिक संपत्तिवान् लार्ड मेयर (Mayor) के बाग में घूमने लगा । (लार्ड मेयर बहुधा ऐसे घनवान् होते हैं जिनसे अमीर लोग, राजा लोग और बादशाह लोग भी झरूरत के समय फर्ज़ लिया करते हैं) । यह गरीब बच्चा बाग में टहल रहा था । एक बिल्ली को उसने दौड़ते पाया । उसके साथ यह खेलने लगा और निरपेक्ष बातें करने लगा । उस की पीठ पर हाथ फेरता था, पूँछ खींचता था, और लड़कपन के तरंग में बिल्ली से छेड़खानी करता था । पड़ोस में गिर्जे का घड़ियाल बज रहा था । बच्चा बिल्ली से पूँछता था, "यह पागल घड़ियाल क्या बकता है ?" कहो । (पागल इस लिये कि घड़ियाल बहुधा कोई खार बजा कर बन्द हो जाता है, कोई आठ, दस बारह बजा कर तो अकसर रुक जाते हैं, मगर गिर्जे का घड़ियाल बजता ही चला जाता है । पागल की तरह बन्द होता ही मज़र नहीं आता) । बिल्ली बेचारी तो घड़ियाल की आवाज़ को क्या समझती ? लड़का बिल्ली की तरफ से खुद ही अयाब देता था "टन, टन, टन, टिटिंगटन, टिटिंगटन," (टिटिंगटन उस लड़के का नाम था) । घड़ियाल

कहता है "टन, टन, टन, डिटिंगटन, डिटिंगटन, लाई मेयर आफ लन्दन"। ज़रा जयाल कीजियेगा, अनायास से भाग फेर आया हुआ तो छोटा सा बालक और अपने स्वप्न का सफ़ दोड़ा रहा है। ब्रिटिश की आवाज़ में भी अपने लाई मेयर होने के गीत। सुन रहा है। याह। "टन, टन, टन, डिटिंगटन, डिटिंगटन, लाई मेयर आफ लन्दन"।

इसने मैं लाई मेयर सादृश अपने बाग में हवाज़ोरी करते वहाँ आ निरले। बालक से पूछा—“अरे तू कौन है ? और क्या बकता है ?” लड़का मस्ती और आनन्दमय अवाध देता है—“लाई मेयर आफ लन्दन, लाई मेयर आफ लन्दन”। घच्चे पर गुस्सा तो क्या आता, उसदी लड़के की वह स्वतंत्र अवस्था लाई मेयर के हृदय में खप गई। और स्वाधीनता फिल विल को प्यारी नहीं लगती ? लाई मेयर ने पूछा, “स्कूल में वाकिल (प्रवेश) होना चाहता है ?” घच्चे ने जवाब दिया ! “अगर शिक्षक मारा न करे तो ?” यह लड़का स्कूल में वाकिल कराया गया। स्कूल में पढ़ते पढ़ते फिर कम से कालेज की सब ओखियाँ। को पास करके सम्मान पूर्वक प्रेजेंट हो गया। इसने मैं लाई मेयर के मरने का दिन आगया। उसके कोई स्वतन्त्र नहीं। लाई मेयर अपनी संपत्ति का पट्टा सा भाग इस लड़के को ह मरा। यह बालक इस संपत्ति को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन खुद लाई मेयर आफ लन्दन हो ही गया। आप लाई मेयर की नामावली में इसका नाम पायेंगे।

यह दुनियाँ और इसका आपके साथ बर्ताव, आपकी हिम्मत, और मनोभाव का जवाब है। डिटिंगटन का घच्चेपन में अपूर्व वासाह या और उसके दिल के भाव सच्चे और ऊँचे थे। इसको बेसा ही फल क्यों न मिलता ? सैसी मति बेसी गति दोसी है—

“या मत्सिंघविर्मथित” — जैसा विल में मरोगे वैसा पाओगे ।
जैसा अपने विचारमूमि में बोधोगे, वैसा काटोगे ।

चीन में एक विद्यार्थी बहुत हो शरीर था । रात को पढ़ने के लिये उसे तेल भी प्राप्त न होता था । जुगनु को एकट्ठा करके एक पतले मलमल के कपड़े में बांधकर किताब के ऊपर रख लिया करता और उसकी चमक में पढ़ा करता था । किसी ने कहा कि “इतना परिश्रम क्यों करता है, क्या चीन का धज़ीर हो आयागा ?” उसने उत्तर दिया कि “यदि विचारबल के विषय में प्रकृति के नियम सच्चे हैं, तो एक दिन मैं अवश्य धज़ीर हो जाऊँगा” । चीन के इतिहास में देखिये कि एक यह दिन आया कि यही लड़का धज़ीर बन गया ।

‘तज़किरा आये-हयात’ नाम की पुस्तक में प्रोफ़ेसर आज़ाद ने एक आश्चर्यमय घटना लिखी है । एक दिन सख्तनऊ में एक शायर (कवि) नवाब साहब, और उनके दीवान व मुसाहिरों (साथियों) को अपने शेरों (कविता) से प्रसन्न कर रहा था । महल में नवाब साहब विलम्ब से पहुँचे । बेगमों ने पूछा कि विलम्ब क्यों हुआ । नवाब साहब ने फ़रमाया कि अहमद खुद-कुशे और शेर व सख्तन सुनते रहे । बेगमों ने कहा कि हमको भी सुनवाइयेगा । दूसरे दिन परदा किया गया, और शायर को बुलवाया गया । बगमें बहुत ही प्रमत्त हुई और आशा थी कि महल में एक कमरा इसको रहने के लिये दिया जाय । शायर (कवि) माँप (लाड़) गया कि शहर में महल में रहूँगा तो इस विचार से कि मैं बेगमों को देख सपूँगा, नवाब साहब को अच्छा नहीं लगेगा । नवाब साहब को सोच में देख पर शायर ने खुद शिकायत की कि “और तो मैं सब बातों में अच्छा हूँ, मगर केवल एक ही बात की फ़सर है, मुझ को विलकुल दिख

छाई नहीं देता। आँखों से येकार हैं।" शायर की यह शिकायत सफल हुई, बहामा ठीक उसरा, और नवाब साहब के दिल में खी खटका था बह दूर हो गया, और आशा वे की कि महल में एक कमरा इसे रहने को दिया जाय। मगर (मल्लिन-चित्त) शायर झूठ झूठ यह घोषणा दे रहा था कि मैं अन्धा हूँ। दिल में यह घुरी नियत भरी थी कि इस बहामे से देखटके बेगमों और औरतों को पढ़ा भाँकुँ। परन्तु घोषणा तो अन्त में अपने आप के सिवा और किसी को भी देना सम्भव नहीं, और घुराई में सफलता तो मानो चिप भरी मढ़िया है।

एक दिन शायर शौच जाना चाहता था। दासी से पानी वा लोटा माँगा। उसने कहा "कमरे में लोटा नहीं है, कहीं से लाऊँ?" (यह साधारण नियम है कि नीकर लोग ऐसे मह मानो से दिक् आ जाते हैं)। शायर को जल्दी लगी थी, रहा न गया, सहज बोल उठा "देखती नहीं है, यह म्या लोटा पड़ा हुआ है।" सत्य भला कहीं तक छुपे। यह सुनते ही दासी भागी और बेगम साहबा के पास पहुँच कर कहा कि "यह मुआ तो देखता है, अन्धा नहीं है। अपने तर्ह झूठ झूठ अन्धा बताता है"। उसी दिन वह महल से निकाल दिया गया। परन्तु कहते हैं कि दूसरे ही दिन वह सचमुच अन्धा हो गया। कैसा उपदेश-अनक दृष्टान्त है। मैंसा तुम कहोगे और बिचार करोगे, वैसा ही होमा पड़ेगा।

गर दर दिल-तो गुल गज़रद गुल घाशी,
घर गुलघुले-येकरार, गुलघुल बाशी।
सौदाये-बला रंजो-बला भी आरद,
अम्बेदाये-कुल पेसाबुनी कुनघाशी।

भाषार्थः—अगर रीरे दिल में गुल (रंग पिचार) गुजरेगा तो द

मुप (शुभ चित्त) हो जायगा । और यदि अशान्त चित्त दुःखदुःख, तो दुःखदुःख (अशान्त चित्त) हो जायगा । ब्रह्मा का अक्रान्त (विपत्ति का निरन्तर सोच) ब्रह्मा और रत्न साता है, और जब तू सब के हित का क्रिष्ट करेगा, तो तू सबैक हो जायगा ।

बाल्यावस्था में बहूधा देखा होगा कि कुछ बालक आँखें बन्द करके अन्धे होकर सलटे खला करते हैं । उनकी मातायें यह देख कर उनको मारती हैं और रोका करती हैं कि अन्धू अन्धू मुरावें माँगे । अन्धों के स्वाँग भरते हो, कहीं अन्धे हो न हो जाओ । सब कहा है:—

कृष्ण, कृष्ण मैं करती थी, तो मैं ही कृष्ण हो गई । (मीरा०)

आपने देखा लिया, अन्धा कहने से अन्धा, बज़ीर के ध्यान से बज़ीर, ज़ाह्न मेयर के खयाल से ज़ाह्न मेयर बन जाते हैं । पस अपनी मदद आप करने के लिये, अपनी तरफ़ अपना धूस आप सुकाने के लिये सब से आवश्यक बात आप लोगों के लिये है विचारों की पवित्रता, उत्साह की वृद्धि, शुभ संस्कार, निर्मल भाव और "मैं सब कुछ कर सकता हूँ" ऐसा उच्च चिन्तन, निरन्तर उद्योग और धैर्य ।

गर वफ़ा मा निहद सब कोहे—मेहनत रोज़गार ।

बीमे-पेशानी न बीमद गोशये—अमूये— मा ।

भावार्थ—यदि समय हमारे सिर पर परिष्म के सैकड़ों पत्त रग देवे, तो भी हमारी भी [भू] का कोना हमारे माथे के बल को नहीं देखेगा, अपाव हमारे माथे पर बल नहीं पड़ेगा ।

अगच्छि कुतर्ब जगह से टले तो टल जाये,
हिमालय बाँध फी ठोकर से गो फिसल जाये,

अगधि बहर भी जुगनू की दुम से झल जाये,
और झौंफसाव भी कर्बले झरझ डल जाये,
कमी न साहबे-हिम्मत का होसला टूटे,
कमी न भूले से अपनी अर्बी पे बल जाये ।

उच्च शूरवीरता और ब्रह्मसिद्धि का आप यह अर्थ न समझ लें कि अपने सारे तो लोचमारखों ठान लें और दूसरों को तुच्छ मानने लगें । कदापि नहीं । यद्यपि अपने सारे नेक और बड़ा बनाने के लिये धीरों की केषल नेकी और बड़ाई ही को दिल में स्थान देना उचित है । बुद्ध भगवान् कहा करते थे—
जैसा कोई झ्याल करेगा वैसा हो जायगा । उनके पास ही मनुष्य आये । एकने पूछा कि “महाराज यह जो मेरा साथी है दूसरे जन्म में इसका क्या हाल होगा ? यह तो कुत्ते के झ्याल रखता है, कुत्ते से कर्म करता है, क्या अगले जन्म में पुत्ता न बनेगा ?” । दूसरा पहले के विषय में फइता है कि “यह मेरा साथी हर घात में बिझा है, क्या अगले जन्म में यह बिझा न होगा ?” । महात्मा बोले कि “माइ, जैसे संस्कार (गुणा) होंगे, वैसे ही तुमको फल मिलेंगे । लेकिन तुम लोग इस सिद्धान्त को गलती से लगा रहे हो । यह तुमको बिझा कह रहा है, तुम उसको पुत्ता ।” अब विचार करना, वह मनुष्य जो अपने साथी को कुत्ता देखता है, उसका अपना दिल कुत्ते की तरह पकड़ रहा है । यह खुद ऐसे झ्याल से कुत्ते के संस्कार-धारण करता जाता है । पस अब ऐसा मनुष्य मरेगा तो उसके अन्तःकरण में कुत्ता समा रहा है अतएव वह स्वयं कुत्ता बनेगा । और इसी तरह अपने पड़ोसी को बिजजा ममममे घावा खुद

१—समुद्र । २—सूर्य । ३—उदय अस्त से पूर्व । ४—मस्तक (पेगानी) ।

विज्ञा वनेगा। इस सिद्धान्त को विचार से देखना। वह दोष जो हम औरों में लगाते हैं, वह हम में जरूर प्रवेश होंगे। राम कहता है कि अपनी मर्त्य आप करने के लिये आत्मरूपा इस बात की इच्छुक है, कि हम जाग औरों के छिद्र निकालना छोड़ दें, और अपने सम्बन्ध में भी विचार के समय सिधाय नेकी और खूबो के और कुछ विचार न आने दें। जैसे गुम्बज से हमारे ही आघात छोट कर आती धुई गूँस बन जाती है, वैसे ही इस गुम्बजे-मोकोफरो (आकाश-मंडल) के नीचे हमारे ही संस्कार छोट कर अंतर करते हुए प्रारब्ध कह जाते हैं।

यद न बोले जेरे-नारवुं गर कोई मरी सुने,
है यह गुम्बज की सदा सैसी फहे पैसी सुने।

अपने विचारों को ठोक रफ्तो। व्यर्थ आकाश को कुमार्गी (कुर्हंगा) और खल (शी) को टेढ़े खलनवाला कहना बच्चों की तरह गुम्बज को दोष लगाना है। अगर सब कुछ कहीं बाहर ही की प्रारब्ध से होता, तो शास्त्र विधि-निषेध के वाक्य को जगह न देता। अब शास्त्र यह जानता था कि तुम्हारे स्वाधीन कुछ नहीं है, सब कुछ प्रारब्ध ही है, तो शास्त्र ने क्यों कहा कि “धूँ करो और धूँ न करो”, और तुम पर जवाब-देदी (उत्तरदायिस्व) किस दलील से लगाई गई?

इरम्याने-कारे-दुर्पा तफ्त-यन्मम करवद।

बाज़ा भी गोई कि दामन तर मकुन दुशियार बाश ॥

अर्थात् नदी के मारी वेग के बीच तले मुझे तफ्ते से बाँध का संस्कार में बाध दिया है और उस पर तुम्हें कहता है कि प्रवरदार अपना पड़ा मत भिगोना।

तुम्हारे आम्बर यह शक्ति है, कि जो चाहो कर सकते हो।
और सब पूछते हो, ता राम कहता है:—

मैं ने माना व्हरे को हक ने किया पैदा धौले,

मैं यह झूलिऊ हूँ मेरी कुँम से सुदा पैदा हुआ।

अर्थात् मैंने माना कि ईश्वर ने संसार को रचा, परन्तु मैं यह चर्चा
कर्ता हूँ कि जिसके कह देने से स्वयं ईश्वर उत्पन्न हुआ है।

पौरुषा दृश्यते सिद्धिः पौरुषास्त्रीमतां क्रमाः।

दैवमाश्वासना मात्रं दुःख केवलं बुद्धिषु ॥

अर्थात्—पुरुषार्थ से सिद्धि होती है, और बुद्धिमानों का व्यवहार
पुरुषार्थ से ही चलता है। दैवयोग (भारत) का शब्द तो बुद्धिमानों
में दुःख के समय कोमल चित्त पुरुषों के केवल आँसू पोषते के सिधे है।

ॐ।

ॐ॥

ॐ॥॥

परमेश्वर उनकी सहायता करने को हाज़िर खड़ा है जो
अपनी सहायता आप करने को तैय्यार हों (God helps
those who help themselves)। यह एक ईश्वरीय नियम वा
कानूने-कुदरत है। प्रकृति का यह अटल नियम है कि जब मनुष्य
पूरा अधिकारी होगा, तो ओ उसका अधिकार है अपने आप
उसको हँद लेगा। यहाँ आग जल रही है। प्रायःवायु (oxy-
gen) खिंच कर उसके पास आ आयगी। अंग्रेज़ी में एक
कहावत है कि “यहले तुम योग्य वा अधिकारी बनो, फिर इच्छा
करो—First deserve and then desire”। राम कहता है
कि अब तुम योग्य वा अधिकारी होगे, तो इच्छा बिये बिना ही
सुखद आ मिलेगी।

१—संसार काल, समय। २—ईश्वर। ३—किन्तु ४—प्रजापति।

५—करने, आशा।

बांधे हुए हाथों को बसन्मोदे-इजाबत,
रहते हैं छोड़े सैकड़ों मझमूँ मेरे भागे ।

अर्थात्:—स्वीकृति की आशा से सैकड़ों विषय मेरे भागे हाथ बांधे
खड़े रहते हैं ।

“जो पत्थर दीवार में लगाने के लायक है, वह बाज़ार में कब
रहने पायगा—The stone that is fit for the wall can
not be found in the way” । जब आप पूरे अधिकारी
होंगे, तो आपके योग्य पदवी है और आप हैं । पदवी की तलाश
में समय मत नाश करो । अपने सई योग्य वा अधिकारी बनाने
की फ़िक्र करो ।

नाज़ूमे-खार आपके खुद उफ़दा तेरा कर देगा वा,
पहिले पाये शौक में पैदा कोई छाला तो हो ।

अर्थात्:—छाटे का नाज़ूम अपने आप बाहर तेरे हृदय की गाँठ
सोख देगा, पर पहले जिहासा कपी चरणों में कोई छाया तो हो ।

जब सूर्य की ओर मुँह करके चलते हो, तो साया पीछे
भागता फिरता है, जब साया को पकड़ने दौड़ोगे, तो साया
भागो भागता चला आयगा ।

भागती फिरती थी दुनिया जब सख़ब करते थे हम,
अब जो नफ़रत हमने की, वह येक़रार आने को है ।

अर्थात् दुनिया को जब हम चाहते थे, तो दुनिया हमसे परे दृष्टी
जाती थी, जब हमने स्वयं दुनिया से नफ़रत वा उदासीनता करली तो
अब दुनिया हमारे पीछे लगने में विवश है ।

* * * * *

शुज़्ज़तम् अज़ सरे मतलब तमाम शुद् मतलब,
नक्राये-चिहरा-ए-अफ़सूद् धूद् मतलब हा ।

अर्थात् जब मैं इच्छाओं से परे गया, तो इच्छायें स्वतः पूरी हो गई ।

तुम्हारे अन्दर यह शक्ति है, कि जो चाहो कर सकते हो।
और सब पूछते हो, तो राम कहता है:—

मैं ने माना दहर को हक ने किया पैदा रखे,
मैं यह खोजिक हूँ मेरी कुंज से धृवा पैदा हुआ।

अर्थात् मैंने माना कि ईश्वर ने संसार को रचा, परन्तु मैं वह शक्ति
कर्ता हूँ कि जिसके कह देने से स्वयं ईश्वर उत्पन्न हुआ है।

पौरुषा दृश्यते सिद्धिः पौरुषादमीमतां क्रमः।

दैवमायवासना मार्गं बुद्ध केवलं बुद्धिषु ॥

अर्थात्—पुरुषार्थ से सिद्धि होती है, और बुद्धिमानों का व्यवहार
पुरुषार्थ से ही चलता है। वैद्ययोग (प्राक्क) का शब्द तो बुद्धिमानों
में बुद्ध के समान क्रमवत् विषय पुरुषों के केवल आसु पोषणे के बिन्दे है।

ॐ।

ॐ॥

ॐ॥॥

परमेश्वर उनकी सहायता करने को हाज़िर खड़ा है जो
अपनी सहायता आप करने को तैय्यार हों (God helps
those who help themselves)। यह एक ईश्वरीय नियम वा
कानूने-कुदरत है। प्रकृति का यह अदृश्य नियम है कि जब मनुष्य
पूरा अधिकारी होगा, तो जो उसका अधिकार है अपने आप
उसको दे देगा। यहाँ आग जल रही है। प्रायवायु (oxy-
gen) बिखर कर उसके पास आ जायगी। अंग्रेज़ी में एक
कहावत है कि “पहले तुम योग्य वा अधिकारी बनो, फिर इच्छा
करो—First deserve and then desire”। राम कहता है
कि जब तुम योग्य वा अधिकारी होगे, तो इच्छा किये बिना ही
सुराह आ मिलेगी।

१—संसार काय, समग्र। २—ईश्वर। ३—किन्तु ४—प्रजापति।

५—कहने, आवाज।

वाँचे हुए हाथों को बसम्मोदे-इजावत ,
रहते हैं बड़े सैकड़ों मज़मूँ मेरे आगे ।

अर्थात्—स्वीकृति की भाशा से सैकड़ों विषय मेरे आगे हाथ बाँचे
बाँधे रहते हैं ।

“जो पत्थर दीवार में लगाने के लायक है, वह बाज़ार में कब
रहने पायगा—The stone that is fit for the wall can
not be found in the way” । जब आप पूरे अधिकारी
होंगे, तो आपके योग्य पदवी है और आप हैं । पदवी की तलाश
में समय मत नाश करो । अपने सई योग्य वा अधिकारी बनाने
की फ़िक्र करो ।

नाक़ुने-आर आपके छुड़ उकड़ा तेरा कर देगा वा,
पहिले पाये शौक में पैदा कोई छाला तो हो ।

अर्थात्—कटि का नाज़ूम अपने आप आकर तेरे इन्द्रिय की गँठ
खोख देगा, पर पहले बिहासा रुपी बरणों में कोई छाला तो हो ।

जब सूर्य की ओर मुँह करके चलते हो, तो साया पीछे
भागता फिरता है, अब साया को पकड़ने बीड़ोंगे, तो साया
आगे भागता खड़ा जायगा ।

भागती फिरती थी बुनियाँ अब तलब करते थे हम,
अब जो नफ़रत हमने की, वह येकरार आने को है ।

अर्थात् बुनिया को अब हम चाहते थे, तो बुनिया हमसे परे हटती
जाती थी, अब हमने स्वयं बुनिया से भफ़रत वा उदासीनता करली तो
अब बुनिया हमारे पीछे लगने में विषय है ।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

गुज़रतम् अज़ सरे-मतलब तमाम शुद्ध मतलब,
मक़ाये-चिहरा-ए-मक़बूद शुद्ध मतलब वा ।

अर्थात् जब मैं इच्छाओं से परे गया, तो इच्छाएँ स्वतः पूरी हो गईं ।

बहुत सी इच्छाओं में वास्तविक स्वरूप का मुल ठका हुआ था अथवा
बहुत सी इच्छाएँ वास्तविक स्वरूप के मुल का पर्दा बनी हुई थी।

मिसमझों को हर कोई दूर दूर करता है, तृप्तात्मा के पास
मुरावें स्वयं नमस्कार करने आयात् मुझने को आती हैं।

सौ बार गर्ज होवे तो धो धो पिये कर्म,

पयों चक्षों-मेहरो-माहें पै मायल हुआ है तू।

आपान में तीग तीम सौ चार चार सौ साल के पुराने बीड़
और वेधवार के वृक्ष देखे, जो केवल एक एक बालिष्ठ के बरा-
बर या कुछ अधिक ऊँच थे। आप खयाल करें कि वेधवार के
वृक्ष कितने बड़े होते हैं। मगर कौन इन वृक्षों को सदियों तक
बढ़ने से रोक देता है। पृथ्वी पर लोगों ने कहा कि हम इन वृक्षों
के पत्तों और शाखाओं को बिलकुल नहीं छेड़ते, किन्तु उन्हें
काटते रहते हैं, नीचे बढ़ने नहीं देते। और यह नियम है कि सब
मड़ नीचे नहीं आधगी तो वृक्ष ऊपर नहीं बढ़ेगा। ऊपर और
नीचे (या अन्दर और बाहर) दोनों में इस प्रकार का सम्यग्ध
है कि जो लोग ऊपर बढ़ना चाहते हैं, धुनियाँ में फलना फूलना
चाहते हैं, उन्हें नीचे आयात् अपने भीतर अंतरात्मा में उन्हें बढ़ानी
चाहिये। अन्दर अगर उन्हें न बढ़ेगी तो वृक्ष ऊपर भी न फैलेगा।

नफ़स व नै चो फ़िरो शुद्ध बलन्द मी गरवद,
अर्थात् बाँसुरी में जितनी साँस नीचे डतरती है, उतना शुद्ध बल
होता है।

मन्सूर से पूछी किसी ने कूचाये बिलखर की राह,

शुभ साफ बिल में राह बतलाती सुबाने-दार है।

* * * * *

१-चरण । २-आकाश, सूर्य, और चन्द्र । ३-प्रियात्मा की गली
का मार्ग । ४-सूखी की गली ।

सर हमचो तारे-सुषह बसद पुर कशीदायेम,
आखिर रसीदायेम बखुद भारमीदायेम।

अर्थात् साखा के बोरे के समाज हमने अपने सिर को सौ दागों के
अन्दर पुरोया। अन्त में जब अपने तक पहुँचे तो वहीं शान्ति मिली।

आत्म-कृपा (अपने आपकी ओर फर्क) को राम कहता
रहा है उसके अर्थ किसी प्रकार की खुशी (अहङ्कार), खुद
पसन्दी (अहङ्कार-प्रियता), या खुदगर्बी (स्वार्थ-परायणता)
नहीं है। इसके अर्थ हैं आत्मोन्नति। और आत्मोन्नति वा आत्म-
कृपा का मुख्य अङ्ग है चित्त की विशालता अर्थात् चित्त की
शुद्धि का इस दर्जे तक उत्पन्न करना कि हमारी आत्मा देश भर
की आत्मा का नक्शा हो जाय, जगत् के दिखलाने वाले शीशे का
काम देने लग पड़े। देश भर की ज़रूरतों को हम अपनी निजी
ज़रूरतें मान (अनुभव) करने लग पड़ें। चाहे लोगों की
दृष्टि में हम सारे भारतवर्ष या जगत् भर के भले का काम कर
रहे हों, पर हमें वह काम केवल निज का काम मालूम दे। पस
अपने चित्त को ऐसा विशाल या उदार और बड़ा करते जाना
कि यह चित्त सारी ज़ीम का चित्त हो जाय, यह आत्मोन्नति
है। आत्मोन्नति का लक्ष्य है सबके साथ ऐसी सहानुभूति कि-

खूँ रंगो-मज्जन् से नियन्ता फुस्द खैला फी ओ ली,
इसक में सासीर है पर अकूये-फामिल चाहिये।

अर्थात् प्रियाना खैली की जब मस करी गई, तो प्यारे मज्जन् की
मस मस से दूरि निकल आया। प्रेम में ऐसा प्रभाव चरम है, पर ऐसे
प्रभाव के बिने पूर्ण प्रेम चाहिये।

पत्नी को फूल फी लगा बहमा मसोम का,
शबनम का फतरा आँखों में उसकी नज़र पड़ा।

अर्थात्—सुदु-यवन से चोट तो पुष्प की पत्ती को लगी, परन्तु उस अभेदाभा प्यारे के नेत्रों में भाँसू दिखाई देने लग पड़े।

तो राम ने कहा है आत्मबल, वह अन्य शब्दों में ईश्वरबल ही है, आपका वास्तविक स्वरूप है, वह सबका स्वरूप है, और यही वास्तव में ईश्वर का स्वरूप है।

मा नूरे—खुदायेम खरी खाना फितादा,

मा आये—हयातेम खरी जूये खानेम।

अर्थात्—हम ईश्वर का प्रकाश हैं, जो इस शरीररूपी घर में व्याप्त है। हम वह असूत हैं जो इस देहरूपी नगर में बहता है।

यह नामरूप इस वास्तव स्वरूप का निमूत छाया के समान है। अपने तई नामरूप ठामकर ना काम किया जाता है, वह अहंकार और स्वार्थवृत्ति का उफसाया हुआ होता है, और उसका परिणाम दुःख और घोषा होता है। परन्तु जो काम निजानाद और अभेदता में होता है, अर्थात् जो काम विश्वात्मा की दृष्टि से किया जाता है, वह खुदी (अहंकार) से नहीं बल्कि खुदाई (ईश्वरभाव) से होता है, और उसका फल सदा शान्ति और कार्यसिद्धि होगा। सारे व्याख्यान का तात्पर्य यह है कि खुदी (अहंकार) के स्थान पर खुदाई (ईश्वरभाव) की भाँख से सब सम्बन्धों को देखो, और नामरूप में खंगर डाल बैठने के स्थान पर निज स्वरूप में घर करो।

बहुत मज़बूत घर है आकर्षण का चारे-दुनियाँ से,

उठा लेना यहाँ से अपनी धीनत और वहाँ रहना।

जो पुरुष नामरूप के आधार पर फारोबार का सिद्धसिद्धा चलता रहा है, वह धातु की मील पर फिता बनाना चाहता है। खीता वहो है जो सार्वारिक उन्नति व वैमर्ष अपकीर्ति व अव-

गति आदि को अजबबुझबुझता मेघमंडल के छाया सद्रश मागता है, और इनका आश्रय नहीं करता ।

सायः गर साये-कोहस्त सुषुप्त मी बाशद,

अर्थात्—आभा यदि पर्वत की छाया हो, तो भी सुषुप्त ही होती है ।

आँसोंवाला केवल वही है जिसकी दृष्टि बाह्य अणु को चीर कर पदार्थों की स्थिरता पर न लमकर, और छोगों की धमका और प्रशंसा को काट फर एक तत्त्व पर लमी रहती है ।

“नहीं है कुछ भी सिवाय अज्ञात के” । प्रत्यक्ष ही सत्य है अणु मिथ्या है । सचेत केवल वही है जो हर समय उत्तम स्वरूप, सुंदर स्वरूप अर्थात् वास्तव स्वरूपको देखता हुआ आश्रय की मूर्ति हो रहा है, अथवा आश्रय स्वरूप बन रहा है ।

काश देखो मुझे, मुझे देखो ।

हर सरे-सू से चश्मे-दूरत हो ॥

छुस गया जिसके दिल में दुःख मेरा ।

दूक सफ़ते का एक आलम था ॥

अर्थात्—हरवर करे कि आप मुझे अवश्य देखें, और रोम रोम से आप आँस-जीवका (विस्मित) हों । जिसके चित्त में मेरी कबि समा गई, उसके ही मूर्झावत् विस्मय दण व्यक्त हो गई ।

स्वप्न में किसी को धम मिला । इस धम के ओ घनी बने, वह मूर्ख हैं । इसी प्रकार इस स्थानरूप संसार की वस्तुओं के आघार पर जा जीता है, वह जीता हो मर गया । फर्जे-ऊला अथवा आत्म-रूपा की पूर्णता यही है कि—

तू को इतना मिला कि तू मर्ये,
और मुझ में दूर की यू न रहे ।

यह परिच्छिद्य अर्हकार तथा अर्हता, इसका नाम तक मिट जाय, निशान तक न रहने पाये।

तो मन्नाश आसता । कमासीनस्तोवस्त,

तु खुद दिखावे खुदो पे दिख । अज्ञ मियां बरजेज ।

न दारे आज़रत मै दारे दुनियां दर नज़र दारम,
झि इशकत कार चूँ मन्सूर बा दारे-दिगर दारम ।।

अर्थात्—पे प्यारे ! तुझ में दू न रहे, वही पर्यंता है ।

पे दिख ! दू अपना परवा आप है, बीच से उठजा ।

मेरी दृष्टि में न ओक है, न परोक । मन्सूर के समान तेरे प्रेम में दूसरे की धुंधी से काम रकता हूँ ।

अहङ्कार (परिच्छिन्नता) को स्थिर रखकर जो बड़े बनते हैं, वे फुटते व नमस्कृत हैं । परिच्छिन्नता को मिटानेवाला स्वयं ईश्वर, शियोऽहम्, है ।

रस्सी में किसी को साँप का भ्रम हो गया । अब अगर उसको लिये रस्सी है तो साँप नहीं, और साँप है तो रस्सी नहीं । एक ही रहेगा । खुदी है तो खुदाई नहीं, खुदाई है तो खुदी नहीं ।

खीरे निगाह चूँ निशस्त । असफ़जे-खुद का गुज़ास्त,
साफ़ते-मेहमाँ न दास्त । फ़ाग़ा व मेहमाँ गुज़ास्त ।

ता शाना सिफ़त सर न मिही दर सहे-अराँ,
हरगिज़ व सरे-ज़ुल्फ़े निगारे न रसी ।

अर्थात्—प्यारे की दृष्टि का खीर देखते ही ज्ञान (प्राप्त) ने अपना स्वाम छोड़ दिया । अतिथि स्वरूप की शक्ति न रखने के कारण अतिथि के लिये अपना घर छोड़ दिया । कंधी के समान जब तक दू अपने

आईकाररूपी सिर को ज्ञानरूपी आरा के नीचे नहीं रखेगा, तब तक ए
प्यारे के सिर के धातों को भी नहीं प्राप्त हो सकेगा ।

जब तक कंधी की तरह सिर आरा के नीचे न रखसोगे धार
की छुट्फु तक नहीं पहुँच सकते ।

ता सुर्मा सिफुल सुदह न गर्दीं तहे खंग ,

हरिगिज्ञ ब सफा चक्ष्मे निगारे न रसी ।

जब तक सुर्मा की तरह परयर तले पिस न लोगे, असली
धार की आँखों तक नहीं पहुँच सकते । अगर कहो कि आँखें
नहीं तो धार के कानों तक ही किसी तरह पहुँच हो जाय, तो
भी जब तक स्वार्थपरायणता दूर न होगी, जब तक यह आईकार
मर न सकेगा, जब तक छुदी सुम न होगी, धार के कानों तक
नहीं पहुँच सकते । क्योंकि काम में रहता है मोती, जरा उसकी
दशा देख लो ।

ता हमचो दुरे-सुफता नगरदी बा तार ,

हरिगिज्ञ बधिना गोशे-निगारे न रसी ।

जब तक मोती की तरह तार से न छिदोगे, धार के कान
तक भी कदापि नहीं पहुँच सकते ।

ता आके तुरा फूझा न साझन्द कलासाँ ,

हरिगिज्ञ बलये आले निगारे न रसी ।

अर्थात्—दुग्धार (ज्ञानपात्र) जब तक सेरी आईकार रूपी मिट्टी के
आधारोरे न बना लेंगे, तब तक प्यारे के बाख धोंठों तक ए पहुँच
न सकेगा ।

पल अज्ञ मुर्वन बनाये आर्यगे सागर मेरी गिलके ,

लये आगाँ के बोसे खुब लेंगे आफ में मिलके ।

अर्थात् मृदु के पाद मेरी मिट्टी के आधारोरे (प्यासे) बनाये आयेगे,
तब हम मिट्टी में मिस कर प्यारे के पोंठ रूप बूँसेंगे ।

व्याख्या:—इन कथिताओं में श्रौत, कान, श्रोत्र, आदि से यह आशय नहीं कि परमेश्वर के श्रौत, कान, नाक हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे एक ही प्रियात्मा को प्रसन्न करने के लिये उसके कान को राग सुना सकते हैं, या उसकी श्रौत को सुन्दर रूप दिया सकते हैं, या नाक को फूल सुंघा सकते हैं इत्यादि। कोई किसी उपाय से इस प्यारे को प्रसन्न कर सकता है, कोई किसी वृक्ष से। लेकिन कोई उपाय ऐसा नहीं कि जिसमें बाह्य अङ्गार की मृत्यु के बिना काम निकल सके। निःसन्देह कोई वैष्णव बन कर परमेश्वर को पूज सकता है, कोई शैव रह कर भक्ति कर सकता है। कोई मुसलमान की अवस्था में पूजा करे। कोई ईसाई की हासत में प्रार्थना करे, लेकिन वैष्णव, शैव, मुसलमान, ईसाई आदि कोई हो, आत्म-दर्शन वा ईश्वर-प्राप्ति सभी होगी जब परिच्छिन्नता का अन्त हो जायगा। अगर कहो कि बाह्य, श्रौत, कान और श्रोत्र तक नहीं, तो ईश्वर करे, प्यारे के हाथ तक हो तुम पहुँचते, तो।

ता हमचो कलम सर न मिही घर तहे-करद ।

हरगिज़ व सर अंगुस्ते-मिगारे न रसी ।

अब तक लेखनी के समान सिर चाकू के नीचे नरसजोगे, कदापि प्यारे की सँगलियों तक नहीं पहुँच सकते। अगर कहो कि हमें सबसे नीचे रहना स्वीकार है। प्यारे के चरण तक ही पहुँच हो जायतो।

ता हमचो हिमा सुबह न गरवी तहे-संग ।

हरगिज़ व फाफे-पाये-मिगारे न रसी ।

जब तक मेहदी के समान पत्थर के नीचे पिस न जाओ, सब तक प्यारे के पाओं तक कदापि नहीं पहुँच सकते। तात्पर्य—

ता गुल शुदा ब तुरीदा न गरवी अज़ शाफ़ ।

हरगिज़ व गुले-कुस्ने-मिगारे न रसी ।

जब तक फूल की तरह शाख कपी संबंधों से काटे न आओगे, तब तक किसी सुरत से प्यारे तक पहुंच नहीं सकते ।

बांसुरी से किसी ने पूछा, कि "अरी बांसुरी ! क्या बात है कि वह कृष्ण, वह प्यारा मुज्जी मगोहर, जिसके पलकों के इशारे से राजाधिराज कांपते हैं, भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन समान महाराजा धिराज जिसके चरणों को छूने व भूखे व्यासे हैं जिसकी चरण रत्न अमी तप राजा महाराजा लोग आफर मस्तक पर धारण करते हैं, और चन्द्रमुखी गौरांगना जिसके मधुर हास्य (मृदु-मुस्कान) को देखने के लिये तरसते हैं, वह कृष्ण तुमको चाह और प्यार से खुद बारम्बार चूमता है ? एक अरा ली वांस की लकड़ी, तुने ऐसे भगवान् कृष्ण पर क्या मादू खाता ? तुम में यह कयमात कहाँ से आ गई ? बांसुरी ने उत्तर दिया कि "मैं सिर से लेकर पाओं तक (अपनी परिच्छिन्नता अर्थात् अहङ्कार को दूर करके) बीच से खाली होगई हूँ । फल यह मिला कि यह कृष्ण स्वयं आफर मुझे चूमता है । जिसके चरणों के चूमने को लोग तरसते हैं, वह शोक से मुझे चूमता है । मुझ से चित्ताकर्षक स्यरें फिर क्यों न निकलें ? मुझ में राम का दम (श्वास) है, मेरी मधुर सुरें उसकी सुरें हैं ।

सही ज्ञ प्रवेश वा नै शी ज्ञ पा ता खरे-भुव,

भगरना धोखे-लखे-झाले-नाई आस्तां मेस्त ।

भाषार्थ:—बांसुरी के समान तुम सिर से पाओं तक अहङ्कार से प्राची हो जाओ, नहीं तो बांसुरी बजाये वाले प्यारे के ओठों का सुगम मिथना सुगम नहीं है ।

धोरा: प्रेम्णास्मात्प्रोक्तामृता मयन्ति । उप०

धोर पुरुष इस संसार से मुँह मोड़ कर अमृत को पाते हैं ।

पुरुषार्थ और प्रारब्ध ।

[अमेरिका से बीटकर सन् १९०२ में सञ्जमऊ में दिया हुआ
स्वामी श्री का ध्यावधान ।]

असली हवाला या प्रमाण तुम्हें स्वयं होना चाहिए ।
क्या पुस्तकें थेकार हैं ? मिस्त्रदेह पुस्तकों से मुझे
सहायता मिली, और जो कुछ उन पुस्तकों में लिखा था वह
सब अपने अनुभव में लाया । वह पहले मेरे प्रमाण और
हवाला था और अब मैं स्वयं प्रमाण और हवाला हूँ । रसायन-
विद्या की पुस्तक विद्यार्थी को सहायता देती है, किंतु विद्यार्थी
का अपना अनुभव उसको परतुतः प्रमाणित करता है ।
वेद या कुराण तुम्हें, आत्मिक रसायन में सहायक हो सकते
हैं, लेकिन तुम्हारा निजी अनुभव असली प्रमाण या हवाला
है । आप लोग आज मेरी सब बातों से सहमत न होंगे,
और आज नहीं तो कल सहमत होंगे, और कल नहीं तो
दूसरे जन्म में मानना ही पड़ेगा । सबार्थ की सर्वैव विजय
होगी । असली शक्ति मनुष्य की तो है इन्द्रिय, और सारे
संसार की शक्तियाँ उसके अधीन हैं । लेकिन जिसको
प्रायः लोग जन वा मनुष्य कहते हैं, वह मन, बुद्धि, और
शरीर है । उसको प्रकृति की वह शक्ति उसी तरह से प्राप्त है
जिस तरह से, नदी-नाले, बायल हवा, वर्षा और सूर्य को ।
यदि मनुष्य को इन्हीं अर्थों में लें, तो मनुष्य एक निकम्मी पदा-
धीन वस्तु अन्य वस्तुओं की भाँति है । कहते हैं कि गेहूँ को
हाथ में लेकर जब हवा में फेंकते हैं, उसमें एक गति उत्पन्न हो
जाती है । यदि कहीं वह समेत हो, जाय, अर्थात् उसमें खेतना
(conscience) अथवा समझने-बुझने की शक्ति उत्पन्न हो जाय,

तो यह यही कहेगा कि मैं स्वयं चलता हूँ, लेकिन यह प्रत्यक्ष है कि वह स्वयं नहीं चलता, मिला-मिला शक्तियाँ हैं जो उसे चलाती हैं, जिनमें एक ग्रेविटेशन (gravitation-गुरुत्व आकर्षण शक्ति) है, और एक यह शक्ति है जिसने उसमें गति उत्पन्न की थी। मनुष्य भी इसी प्रकार अन्य शक्तियों की तरह है, दूसरी शक्तियों की अधीनता में काम करता है। भेद केवल इतना है कि वृक्ष, फल, फूल और घनस्पति में घटना नहीं, और यह सचेत है। वह नहीं कहते कि हम किसी काम को करते हैं, लेकिन यह कहता है कि 'मैं करता हूँ' 'मैं करता हूँ'। वास्तव में यह एक ही शक्ति है, जो सबमें काम करती है, यद्यपि नाम अनेक हैं। संसार की अन्य वस्तुओं में उसे ग्रेविटेशन (gravitation) कहो और उदा शक्ति का मनुष्य में चाहे प्रेम नाम रखो। प्रकृति में उसे अफिनिटी (affinity) संयोग-प्रीति कहो और मनुष्य में भक्ति। प्रकृति में जो अर्द्ध-कषण (attraction) और रिपल्शन (repulsion-आकर्षण और प्रक्षेपण) है, वही मनुष्य में राग द्वेष है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जायगा। पहाड़ों की खोदियों पर बर्फ जमी रहती है, और उसी में ग्लेशियर या बर्फ की नदी उत्पन्न होती है, और रास्तों को काटती-छाँटती, घुसों को उखे डूबी-पुजेड़ती आगे बढ़ती चली जाती है। यह किसकी बदी सतः ? सूर्य की बदीलत, और अन्य शक्तियों की बदीलत जो मिलकर काम कर रही है। फिर यह आगे बढ़कर नदी बनकर चली। यह नदी क्योंकि चल रही है ? यही सूर्य, आकर्षण शक्ति तथा अन्य शक्तियाँ काम कर रही हैं, जो बर्फ में कर रही थीं। किंतु नदी तरल है, इस लिये सूर्य का उसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है। पानी, घनस्पति और पापाश जो उन्नति

कर रहे हैं। वह परमेश्वर को बदनौत, या कई विभिन्न शक्तियों की बदनौत, अधिनाथी भगवान् की बदनौत कर रहे हैं। लेकिन ये (पक्षी-पापाण आदि) जमी हुई बर्फ की भाँति हैं, और उनमें सूर्य का प्रतिबिम्ब या चेतनात्मा का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। मनुष्य का सम्बन्ध अन्य वस्तुओं के साथ वही है जो पिघलती हुई नदी का बर्फ के साथ। इसमें नदी की भाँति एक प्रतिबिम्ब (चेतना) पड़ रहा है, जिससे सचेतन है, अहंता का भाव (बीज वा मूल) उत्पन्न हो गया, और कहता है कि यह तो "मैं करता हूँ", "मैं करता हूँ", यद्यपि करनेवाली वही सारी शक्तियाँ हैं। वास्तव में वृक्षों का ईश्वर वही है जो तुम्हारा ईश्वर है, वृक्षों का अंतरात्मा वही है, जो तुम्हारा। इसलिये वृक्ष तुम्हारे भाई हुए, संपूर्ण ईश्वरीय सृष्टि तुम्हारी भाई हुई। यह बात तो प्रकृति ने समस्त ब्राह्मांड में दिखा दी है, और चापही यही दर्ज छोटे पैमाने पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भी पाए जाते हैं। जब वह बच्चा था तो आत्मा यद्यपि वैसा ही था, लेकिन अहंकार वा अहंता उसमें नहीं समाई थी। बड़तेही मानों पहलुओं की बर्फें पिघल पड़ीं। और उस नदी में सूर्य की किरणें पड़ने लगीं, अर्थात् उसमें चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ने लगा, और वह कहने लगा "यह मैंने किया", "मैंने किया", जो बचपन में नहीं कहता था। सुषुप्ति की अवस्था को। इस अवस्था में भी शरीर कुछ न कुछ बढ़ ही रहा है। इसमें रक्त का दौरा बंद नहीं होता, किंतु उस समय अहंता की अवस्था नहीं। उस समय तो तुम पापाण वा वनस्पति के भाई हो। जब आपत अवस्था में आए, तो फिर तरल-अवस्था में आगए और किरणें प्रतिबिम्बित होने लगीं, फिर कहने लगे कि "पुस्तकें मैंने लिखीं", "व्याख्यान मैंने दिया", "यह मैंने किया", "यह मैंने किया"।

एक बात और विचार करने की है। जब मनुष्य अति उच्च अवस्था पर पहुँचा हुआ होता है—कवि का उदाहरण ले लो, जिस समय वह अपने विचारों में मग्न हो जाता है—उसे कदापि स्मरण नहीं रहता कि मैं खिन्न रहा हूँ। अहंता का खयाल ही नहीं। जिस समय एक गणितज्ञ कठिन से कठिन गुणितियों (गुणितियों वा चक्रगणों) को हलकर रहा हो, उस समय मानों उसका मस्तिष्क ईश्वर ने पकड़ लिया है, अहंता नितान्त दूर है। लेकिन निरहंता (वेदाभ्यास की शून्यता) में हलफ्न चुकने के बाद फड़क उठा कि बाह ! “क्या ग्रन्थी हल की है”, “मैंने की है”। नेपोलियन को देखिए कि युद्ध-क्षेत्र में खड़ा है, इधर से गोला सनसनाता हुआ निकल गया, उधर से सनसनाता हुआ आया, हजारों मनुष्य गिर रहे हैं, लेकिन उसे खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है, फुरी (अहंता) का नाम ही नहीं, उसकी वही वशा है जैसी गलेशियर की दाजत। जब कमांड (अत्युच्च स्थिति) पर शक्ति होती है, अहंता नहीं होती। यह बात पाद रत्नने के योग्य है कि जितने बड़े बड़े काम होते हैं, अहंता के बिना होते हैं। और आश्चर्य यह है कि जब अहंता आती है, तो हमारे कार्य को रद्दी कर देती है। एक मनुष्य व्याख्यान दे रहा है, जिस समय उसे खयाल आया कि मैं अच्छा व्याख्यान दे रहा हूँ, उसी समय वह बात जाती रही। लड़के ने जिस समय स्कूल में पढ़ खयाल किया कि क्या अच्छी तरह कविता पढ़ रहा हूँ, बस उसी समय मुँह बन्द हो गया। यह अहंता उस मक्खी की भाँति है जो गाड़ी चल रही थी, तो घोड़े की पीठ पर बैठी हुई कह रही थी कि गाड़ी मैं चलाती हूँ। मनुष्य में जब अहंता आई, वहीं से “तुम और हो, मैं और हूँ” हो गया। अहंता ही है जिसकी

बदीलत मस्तिष्क में यह बात समा जाती है कि "यह हमने किया", यद्यपि अहंता ने कुछ भी नहीं किया। जैसे कि सूर्य की गर्मी और आकर्षण-शक्ति नदी को खलाने के कारण थे, यदि नदी में प्रतिबिम्ब कह दे कि मैं नदी खला रहा हूँ तो क्या आप उसे मारेंगे? या वह माने जाने के योग्य है? इसी प्रकार आपकी अहंता नहीं है जो काम करती है। जो काम आप कर रहे हैं या हो रहा है, वह एक परमेश्वर की बदीलत हो रहा है। जैसे लेबोरेटरी (Laboratory) होती है या इन्वेंटरी (Inventory), वहाँ ज़्यादाती बातें नहीं हैं, वहाँ प्रत्येक वस्तु का अनुभव और साक्षात्कार किया जाता है। जैसे अमेरिका में संकल्प शक्ति (या संकल्प-शास्त्र) के अनुभव भी किये जाते हैं। कुछ अनुभव जो राम ने देखे हैं, अब उनकी साक्षी देगा। एक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डाल सकते हैं जब अहंता काम न कर सके, अर्थात् नदी बहती जाय और सूर्य का प्रतिबिम्ब न पड़े। यह वह अवस्था है जिस समय मनुष्य हिप्नोटाइज़्ड (hypnotized) या साइकोलोजाइज़्ड (psychologised) कर दिया जाता है। राम के सामने एक ऐसे मनुष्य को इस अवस्था में डाला, जिसे चीथिया का तप था, अर्थात् जिसे चौथे दिन की बारी से उबर आया करता था। उसे हिप्नोटाइज़्ड करके उसमें यह ज़याल (संकल्प) डाला कि उबर दूर हो जाय, और ऐसी शक्ति से यह ज़याल मरा कि उसका प्रभाव हो। फिर उसी अवस्था में ले आये उबर दूर हो गया, किन्तु उसका स्थान में स्थिर उबर आने लगा। यह ज़याल का अपराध नहीं था, बरन उसका अपराध था जिसने ज़याल मरा था। कुछ समय बाद उसमें उबर बिलकुल शोक देने का ज़याल डाला गया, और फिर जगाया गया। उबर

बिलकुल दूर हो गया। यह परिणाम इस बात का सूचक है कि आप का शरीर आपके खंखरों (क्यालों) से बना हुआ है। दूसरा अनुभव सुनिए। एक व्यक्ति था, जिसे सिगार पीने का बड़ा व्यसन था। उन्होंने खाहा कि उसका स्वभाव बन्द कर दें। उसे बेहोशी की अवस्था में डाला और उसमें यह खयाल मरा कि उसने दिन भर में एक ही बार सिगार पिया है। इसके बाद उसने एक इतना बड़ा सिगार बना कर पीना आरम्भ किया जो सब के बराबर था। यह भूल खयाल डालने वाले की थी। फिर दुबारा उसपर अमल किया गया और वह अस्पास बिलकुल छूट गया। इन अनुभवों में आरंभ में तो कुछ असफलता रही, मगर पूर्ण सफलता के अनुभव भी यह ही हैं। कल बताया था कि मिस्टर जॉन (John) की ऐसी अवस्था बदल गई और उसके खयालों की शक्तियाँ ऐसी मरोड़ी गई कि वह डाक्टर पॉल (Paul) की अवस्था में काम करने लगा। यह अनुभव चाहे मानों या न मानों। अभी कुछ काल नहीं बीता कि लोग रेल और तार की आश्चर्यजनक शक्तियों को न मानते थे। न मानों, तुम्हारी इच्छा है। किंतु यह आँखों देखी बातें हैं, उनके चम कैसे कह दें कि नहीं हैं। आपके शरीर की रोग्यता और आरोग्यता, आपके मुख-मँडल की प्रफुल्लता और मलिनता और आप के मुख-मँडल की रंगत, यह कौनसी शक्तियाँ हैं जो चला रही हैं। यह शक्तियाँ खयाल की हैं। आपकी पाह्य अवस्था और कर्म आप के इस खयाल की शक्ति पर निर्भर हैं। कल राम ने आपको बताया था कि एक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डाल कर फुर्स को मील कर दिया, और यह उसमें मद्दतियाँ पस्तुने लगा। यह भी देखा कि एक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डाला गया और खयाल किया कि वह धूल है, तब एक मेज़ पर रखवा

और पैर दूसरी मेज़ पर, बीच में बोझ रफ़सा गया और उस पर लड़के खड़े, लेकिन मुझसे का नाम नहीं, यह क्या ? यह सिद्ध करता है कि शारीरिक और बाह्य काम खयाल पर निर्भर हैं।

जैसी आपकी मती होगी, वैसी आपकी गती होगी।

संकल्पों की एक अवस्था होती है, जिस में अहंता का साथ न हो। उस अवस्था को कारण शरीर (subjective mind, सब्जेक्टिव माइंड) वा सुषुप्ति कहते हैं। एक अवस्था में अहंता का साथ होता है, उसे सूक्ष्म शरीर (objective mind, ऑब्जेक्टिव माइंड) वा स्वप्न कहते हैं। आमतौर पर अवस्था को स्पूल शरीर कहते हैं। ये तीनों शरीर परस्पर ऐसा संबंध रखते हैं जैसे पानी और बर्फ़ का परस्पर संबंध होता है। जो काम हाथ से होता है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। और इस समय जो व्याख्यान सुन रहे हो, वह अपनी इन्द्रियों से सुन रहे हो, यह शारीरिक क्रिया है। और फिर सूक्ष्म शरीर की क्रिया अर्थात् खयाल हो रहा है। अब यहाँ से चले जाओगे, कुछ देर तक प्रभाव रहेगा, फिर यह प्रभाव मनमें भी नहीं रहेगा, अंततः यह शक्ति भी कहीं न कहीं रहेगी। अगर तुम्हारे पास न रही, तो फिर यह शक्ति कहीं रहेगी ? यह सुषुप्ति अवस्था वा कारण शरीर में रहेगी। वहाँ का जाना यों स्वाकार करेंगे। एक मील है, उसमें बहुत सी धस्तुएँ गिरीं। कुछ देर ऊपर रहें फिर छह में अम गईं। अगर हिलाते हैं तो सतह (तल) पर आ गईं। राम हिंदुस्तानी बोल रहा है, अँगरेज़ी, फ़ारसी मग़की तह में हैं। मन की मील को हिला दें, तो सतह पर आ सकती हैं। जिस समय आप स्वप्नमय वा मग़ोमय अवस्था में होते हैं, तो कई बार जेम्स आप बताते हैं कि “मैं यह काम करूँगा, वह काम करूँगा”, मानो यह शक्ति बाहर से आई, इस तरहसे यह आपको गति में लाता

बेतो है। यह क्या हुआ ? किसी दूसरे ने यह खयाल दिला दिया ? या भीतर से उत्पन्न हुआ ? राम स्पष्ट फरके दिखा देगा कि राम के सामने यह अनुभव हुआ। एक लड़का था। हिप्नोटाइज्ड (hypnotized) किया गया, और उससे कहा कि "देखो जिस समय तू जाग पड़ेगा, हम ताली बजाएंगे, साथ ही इसके तुम पानी की ओर आना और नदी के पास एक छड़ी पड़ी है उसे उठा लेना, नाचना, और गाना, वहाँ से वापस आकर बैठ जाना"। यह कथन कारण-शरीर में डाला गया, जिसमें यह खयाल जम गया, लेकिन आगकर वह यह बात भूल गया कि किसी ने कुछ कहा था। भूल जाने के यह अर्थ हैं कि भील की तह में वह बातें थीं उसे खबर ही नहीं रही। जिस समय तह दिखा दी गई अर्थात् ताली पिटो, पश्चिम की ओर खड़ा और छड़ी उठा ली, सिर पर रफली, गाथा, गाया और वापिस आवर बैठ गया। उस से पूछा जाता है, यह क्या है ? हमने तुम्हें पेसी अवस्था में समझाया था, लेकिन वह मानता ही नहीं। वह कहता है कि वह मेरे मनका खयाल था, मेरा यह ओह था, मेरी यह मौज थी। इसी प्रकार प्रायः हम काम कर बैठते हैं, किन्तु उसका कारण नहीं मालूम होता। अदालत में प्रायः कारण पूछा जाता है। यह जोग साइकालोजी (psychology) के सिद्धांत ही को नहीं जानते। यह आयदयक नहीं है कि प्रत्येक काम का कोई न कोई ज्ञात कारण ही हो।

भाग्य क्या है ?—प्रारब्ध या कर्म का शब्दिक अर्थ क्रिया, वा काम है। क्या काम यह है जो शरीर से किया जाय ? काम की परिभाषा यह थोड़ा है जिससे मन का संबंध हो। कर्म यह है जिससे मन को लगाय हो। असली कर्म यह खयाल है जो मन या सूक्ष्म शरीर की तह में है। अतः हमारे खयालों

से माग्य बना हुआ है। इसके संबंध में एक बात ध्यान से सुनिये। हिन्दू कहते हैं कि खौरासी लाख चक्र में होकर जीव मनुष्य की योगि में आया है। परिणामवाद (Evolution) का सिद्धान्त हद धर्म तक पहुँचा। अमेरिका में डारविन (Darwin) के मतकी व्याख्या उत्तम रूप से की गई। वहाँ एक अज्ञायक घर है, जहाँ माता के पेट का एक दिन का बच्चा, दो दिन का बच्चा, तीन दिन का बच्चा, इसी तरह पर नौ महीने तक के बच्चे शिशुओं में रखे हुए हैं। आप विचार करें तो पहले मेंडक, मछली और घंघर आदि के रूप से वह गुजर होता है, तब मनुष्य होता है। यह मामला है कि प्रकृति ने हमको दिखा दिया कि दायरे (वृत्ति) के भीतर दायरा है। प्याज़ के छिलकों की भाँति एक के भीतर एक मौजूद है या ग्रीपदी के बीर की भाँति सारी में नारी और नारी में सारी है। एक ही नियम है जो सारे पदों को तहों में बल रहा है। वही नियम मनुष्य पर चलता है। जब मनुष्य माता के उदर में आता है, तो नौ मास के समय में सारी अवस्थाओं को पार कर जाता है। जैसे बी० ए० की परीक्षा के पहले लड़के पूरी किताब छोड़े समय में दोहरा जाते हैं। शरीर की बनावट में यह पाया जाता है कि आपके कारख शरीर में पिछले जन्मों के अवशेष संक्षिप्त हैं। यह जो आप सुना करते हैं कि एक मनुष्य ने अपने को मुर्दा बना डाला है, नाड़ी और हृदय की गति बंद है। लोग कहते हैं कि वह मर गया और फिर जी उठा। इसके अर्थ यह है कि मेंडक आदि के जन्म में जो अवशेष था, उसको दोहरा लिया। सिद्धी, सिद्धी लोग बहुत कहते हैं। इनके पीछे पड़ने का नाम उन्नति नहीं है, बल्कि पेला करने से तुम अपनी अवस्था को रीछ और मेंडक आदि की अवस्था में डाल सकते हो, जिन में अब भी बहुत

शक्तियाँ वर्तमान हैं, जो सर्व-साधारण में सरल नहीं हैं। देखो, कुत्ता दूर में खूँस लेता है, यदि तुम यह शक्ति प्राप्त करो, तो यह कुछ उन्नति नहीं है, वरन् पिछड़ी बातों का दुबारा खयाल करना है। आपकी संकल्प शक्ति सब कुछ कर सकती है। राम वतकायेगा कि किस ओर खयाल लगाओ। शतरंज का उदाहरण लो। जब तक कुछ मोहरे मारे न जायेंगे, जीतना संभव नहीं। परिणाम यह निकलता है कि यदि सफलता प्राप्त करना है, तो कुछ वस्तुओं को छोड़ो और कुछ वस्तुओं को लो लो। इस लिये कि शक्ति अर्थात् प्रकृति उच्च स्तर से कह रही है कि समय के साथ परिवर्तित हो या नष्ट हो। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु से, तारों से, वृक्षों से, पत्थरों से पाठ सीख सकते हो। जरा गौर में देखो, असम्य लोगों को कहते हो कि परियामवाद या विकासवाद की उन्नति की दौड़ में वे बहुत पीछे हैं। किन्तु राम ने देखा है कि उनके नेत्रों में इतना प्रकाश है कि मील दो मील की दूरी से हरे वृक्ष पर हय सोता देख सकते हैं, पैरों में यह शक्ति है कि हिरण को दौड़ कर पकड़ सकते हैं, हाथों में यह शक्ति है कि सिंह के साथ बिना शस्त्र के लड़ सकते हैं, किन्तु सम्य मनुष्य के न हाथ में, न पैर में, और न श्रोत्र में इतनी शक्ति है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि असम्य लोग इन चीजों को व्यवहार में लाते हैं, इसके बिना वे सीधित नहीं रह सकते। उनकी संतान भी वैसा ही होती है। सम्य मनुष्य असम्य की तरह नहीं दौड़ सकता है। जय फर्ही जाना हुआ, गाड़ी घर पर तैयार है। अमेरिका में दो-दो मिनिट पर रेलें ऊपर-नीचे और भूमि पर चलती हैं, इसलिये अमेरिकन को पैरों का व्यवहार कम करना पड़ता है। रेलें मानों उन्हीं की बनी हुई चीजें हैं। असम्य पुरुष हाथ से काम लेते हैं,

सम्यक् उसके स्थान में शस्त्रों से । जब आँख दुर्बल हुई उन्होंने
 पेनक लगाई, दूरबीनों का अविष्कार किया कि दूर से दूर की
 वस्तुएँ दिखाई दें । अतएव ज्ञात हुआ कि सम्यक् लोगों ने
 हाथ, पैर और आँख की मुहरों को मरवा डाला, और मस्तिष्क
 के मुहरे को जीवित रक्खा । ऐसे-वैसे मुहरे को पिटावाना ही
 अच्छा है । यदि असम्यों की तरह इन शक्तियों को वर्तमान
 रक्खा जाता, तो जीवन् भार रूप या संकट रूप हो जाता । यह
 देखिये कि विकासवाद के युद्ध की शाखाएँ किस ओर आ रही
 हैं । मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य सारी सृष्टि का मिश्रण है ।
 यह एक सीमा तक सत्य है, क्योंकि सारे संसार की अवस्थाएँ
 जब उसके मस्तिष्क में आ गई, तब यह सारे संसार का ज्ञान
 वाला मनुष्य उत्पन्न हुआ । यहाँ तक विकासवाद की सीमा है ।
 किंतु अब किस ओर मुक्त है ? संसार की गति (कृत्यों) की
 अंतिम अवधि है क्या ? एक और अवस्था आती है जिस में
 मनुष्य केवल बोध से नहीं बरम् हृदय से सारे संसार को अपना
 आप समझने लगता है । सैरिब्रम (cerebrum, मस्तिष्क) में सारा
 संसार समा जाता है, केवल शिर और मस्तिष्क ही नहीं बरम्
 हृदय, जिगर, नस, नाड़ो प्रत्येक रोम में आप के सैरिब्रम में
 सारा संसार समा जाता है, आप में वह अवस्था आ जाती है
 कि सारा संसार मेरा ही शरीर है, ये पशु-पक्षी, ये वृक्ष-पर्वत
 मेरी ही आत्मा है, इस गद्दी में मेरी ही नाड़ियों का रक्त बह रहा
 है, यह सूर्य, यह चन्द्रमा मेरी ही आँखें हैं, मेरा ही हृदय इन
 सबकी छातियों में घड़क रहा है । प्यारे ! यह धारणा मनसे मिटा
 दो कि तुम और हो और वह और हैं, तुम और हो और शेष
 देश के मनुष्य और हैं, जो सब में है, यह तुम हो । जिस देश के
 लोग इस सत्यता को व्यवहार में लाते हैं, वही जाति बची रहती

है। जैसे कल राम ने बताया था कि आपामियों ने ब्रह्मविद्या पर व्यावहारिक रूप से अमल किया। जो लोग व्यावहारिक रूप से दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा मानते हैं, (वही जीवित रहते हैं, तुम्हारी रक्षा का भी उपाय यही है। आप की संकल्प-शक्ति (आकर्षण शक्ति की रीति पर) यह नियम बताती है कि कई शक्तियाँ जो परस्पर मिलकर काम कर रही हों, उन शक्तियों के फल (परिणाम) का झुकाव बड़े शक्ति की ओर होगा। अब वह शक्ति कम हो आयगी, तो उस से कमजोर शक्ति की ओर झुकाव होगा। ऐसे ही आप के भीतर का जो ज़्यादा अधिक दृढ़ है, पहले वह अमल करेगा, उत्पश्चात् दूसरा। अब यह देखा जाता है कि भीतरी शक्तियों का बाहरी शक्तियों से क्या संबंध है। यह जैसा जल रहा है, वही और की हवा से उस में आकृषीयता खिंचकर आ जाती है। जो भीतरी शक्तियाँ हैं, वे विशेष आकर्षण से बाहर की शक्तियों के साथ सम्बन्ध रखती हैं, जैसा संकल्प होता है, वैसा ही सामान प्राप्त हो जाता है। पॉजिटिव (positive-धन) इलेक्ट्रोसिटी के साथ नेगेटिव (negative-ऋण) इलेक्ट्रोसिटी स्वयं उत्पन्न हो जाती है। यह प्रकृति का नियम है। इधर लड़कियाँ उत्पन्न होती हैं, उधर प्रकृति लड़के भी उत्पन्न करती है। आप जानते हैं कि फूलों में भी नर-मादा (स्त्री-पुरुष) होते हैं। गोमती नदी के किनारे किसी स्थान पर मादा फूल है, किसी जगह पर नर फूल है। मधु-मक्खी के द्वारा नर-फूल या नर-भाग मादा-फूल तक पहुँचता है। मिश्रण जब प्राप्यकृता या इच्छा होता है, तो सामान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। यही नियम आप के लिये है। जैसे आप के भीतरी संकल्प होंगे, वैसे ही बाहरी प्रयास उत्पन्न हो जायेंगे। अब सिद्ध-मुसलमानों ने मन्दिर और मस

जिदों में यों प्रार्थना की कि “हम दास हैं”, “हमको नौकर राजो जी”, “मैं दास”, “मैं दास”, “मैं पापी” “मैं अपराधी” तो आकर्षण-नियम को पूरा करने के लिये प्रकाशस्वरूप ज्योतिषां ज्योति रूप परमेश्वर ने गोरे चिट्ठे खमकते खमकते मुगलों और अँगरेजों के तेजस्वी शरीर बनाकर हमारी कामनाएँ पूरी कीं, और दास बना लिया। इसलिये यदि आप गरीब हैं, तो अपने बनाये हुए। अपने खयाल से आप ने अपने, को जैव में डाल दिया, और अपने ही खयाल से छुटकारा हो सकता है।

फिर देखिये कहाँ तक स्वतंत्रता है और कहाँ तक परतंत्रता ? कहाँ तक पुरुषार्थ है और कहाँ तक श्रारब्ध ? रेलगाड़ी की पटरी की सी कैफियत है। रेल स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी। स्वतंत्र तो ऐसी कि फुर-फुर चलती है, और परतंत्र यों कि लकीर की फकीर है। इसी तरह आपके खयालों के साथ मस्तिष्क में पटरियाँ पड़ आती हैं, और बाहर से साज़ और सामान प्राप्त हो जाते हैं, और यह संबंध का स्वर्क (affinity) बाहर के समान इकट्ठा कर लेती है, तो मयिष्य के लिये उन पटरियों पर रेल चलाना सहज हो जाता है। और यह भी सिद्ध है कि पुरानी पटरियाँ रुकड़ सकती हैं। रेशम के फीड़े का उदाहरण लो कि स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी। यह रेशम के निकालने में स्वतंत्र है, और जब निकाल चुका, तो उस कोय (रेशम के कोश) में फँस कर बद्ध हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारा उदाहरण है कि—

“शेखरी-य-सबा तो बर मन बला सुदी।”

अर्थात्—मेरी ही बुद्धि की योग्यता तो मुझ पर आक्रांत हो गई।

तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हें परतंत्र बना रही है। एक मनुष्य ने समस्तुफ लिख दिया कि इसने दिनों में खपाया दे दिया जावेगा।

इस रुपये के छेने में स्वतंत्र था, तमस्सुक छिछने में स्वतंत्र था, पर केवल अपने छिछने से आप बंध हो गया। इसी तरह मनुष्य स्वतंत्र होता हुआ भी अपने कर्म से आप बंध हो जाता है। कर्म अर्थात् अमल इसके लिये बन्धन (bond) है।

फिर प्रारब्ध की अधोगति में भी तुम स्वतंत्र हो। लोग आपत्ति करते हैं कि यदि ईश्वर एक है, तो यह क्या कि किसी को अन्धा और किसी को लूना उत्पन्न किया, किसी को धमीर और किसी को गरीब बनाया? राम कहता है कि यदि ईश्वर और हो और तुम्हारा स्वरूप और हो, तो यह घट्वा अवश्य आयेगा और उसकी कृपालुता में अंतर पड़ेगा, क्योंकि उसी पिता के समस्त एक लक्ष्मण फूलों के निकट है, दूसरा जड़का काँटों में गिर रहा है, यह क्यों किया? उसमें इतनी कृपालुता न थी? उसमें बचाने की क्या शक्ति नहीं? यदि ईश्वर और होता, तुम उसके बच्चे होते, तो ईश्वर के ऊपर बड़ा अंतर आ सकता है। किंतु तत्त्व यह है कि वह ईश्वर तुमसे अलग ही नहीं। यदि एक मनुष्य स्वयं ही नदी में गिरे, स्वयं ही श्मशान में जावे और स्वयं ही पागलफ़ाने को, तो वह अत्याचार नहीं है। वही ईश्वर उधर अंगरेज़ है, वही ईश्वर इधर मुसलमान है, वही ईश्वर हिंदू है, वही खनी, वही निर्धन, वही जिसको तुम पिता कहते हो पुत्र बनकर प्रकट हो रहा है।

एक और बात सुनिये। सूर्य का प्रकाश सब जानते हैं कि द्योत है, किंतु जब प्रकाश को तिकोन शीशे (prism) में देखते हैं, तो मालूम होता है कि यह धोखा था। यहाँ सात रंग दिखाई देते हैं, यह क्या बात है? सात रंग, और फिर सफ़ेद। कारण बात हो या न हो, चाहे आप कुछ भी नहीं जानते, पर यह बात मांगी पड़ेगी। तुम कहते हो कि यह फूल सफ़ेद है, यह फूल

गुनायी है, यह पता दूर है। साईंसाधने कहते हैं यह कुछ भी नहीं। यह सिद्ध करके दिखा देते हैं। एक फूल अंधेरे में बने जाओ, फिर देखो कि वह वैसा ही मुलायम है, उसमें सुगंध भी बही है, वह ठंडा भी वैसा ही है, उसमें पंखड़ियां भी उठनी होती हैं, लेकिन उसका रंग कहाँ गया? रंग फूल में है ही नहीं, वह प्रकाश का रंग था, प्रकाश के साथ चला गया। पत्ती में कहते हैं कि हरा रंग है, पत्ती पर एक प्रकार का मसाला या शक्ति है, जैसे फोटेमार्फ के प्लेट पर हुआ करती है, जिसने छद्म रंगों को जा लिया था सोल लिया, लेकिन एक रंग, जिसको नहीं खाया, वही वह रंग है जो दिखाई देता है, और जिसे हरा रंग कहते हैं। अब देखिये प्रकाश में सात रंग हैं। इन में काला नहीं गिना जाता। काला रंग वह है जिसने प्रकाश के सातों रंगों को खा लिया, सफेद वह गिना जाता है कि जिसने एक रंग को भी न लिया सब त्याग दिया। प्यारे! संसार में जितने रंग दृष्टि-गोचर हो रहे हैं—यह शक्तियाँ, यह बुद्धि, यह समझ, यह विचार शोक्षता—ये सब शक्तियाँ एक ही परमात्मा, एक ही राम की हैं। यों देखो तो सतरंगा, और यों देखो तो सारे रंग उसी के। उसी रंग का नाम माया है। इस संसार में कहते हैं कि यह मनुष्य शक्तिमान् है, यह भा कहते हैं कि दाहिना हाथ अधिक शक्तिमान् होता है। इसलिये अधिक शक्तिमान् है कि वह सब हाथ की शक्ति को त्यागता रहता है, अर्थात् व्यय करता रहता है। फूल जिस रंग को त्यागता है, वही रंग उसका होता है। प्यारे! जिस वस्तु को तुम त्यागागे, वही तुम्हारे पास आयेगी। जिस वस्तु से तुम बेपरवाही करोगे अर्थात् मुझ मोड़ोगे, वही उपस्थित होगी। सूर्य के प्रकाश में यदि तुम छाया का पीछा करोगे तो वह तुम्हारे आगे आगे आयेगी, और जिस समय

तुम उसे त्यागोगे, अर्थात् सूर्य की ओर मुख करके दौड़ोगे, तो वह तुमको पकड़ने दौड़ेगी।

“शुद्धस्त अज्ञ मतलब समाम शुद्ध मतलब।”

जिस रंग को चाते हो, वह नष्ट हो जाता है; और जिसको त्यागते हो, वह तुम्हारा होजाता है। जिस समय वह इच्छा होती है कि तुम्हारा सम्मान हो, वह नहीं होता, और जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो, तो तुम्हारा अपने आप सम्मान हो जाता है। जिस समय लोगों को प्यार देते हो, तो वारों ओर से प्रीति तुम्हारी ओर दौड़ी हुई आती है। फलाने वह हैं जिन्होंने सारे रंगों को अपने अर्हता में सोख लिया और कहा “मैं और हूँ”, “वह और है”, जैसे वह स्वार्थी लड़का जिसका मैंने कल ज़िफ़ किया था और जिसने आपान में किताब का पर्क खुरापा था। और गोरे वह हैं जिनका अमल त्याग-त्याग-त्याग पर है। जिनका कथन यह है कि मेरे रंग सब के रंग, मेरी ज्ञान सब की ज्ञान, मेरा मांस सब का मांस, मेरा शरीर सब का शरीर, मेरी विद्या सब की विद्या, मेरा नाम सब का नाम। जो मनुष्य सारे रंगों को त्यागता है, उसकी आत्मा सब की आत्मा है। जिसे फिर न कुछ दुँदना है और न कुछ लालसा है। यरन् जिसकी—

जुस्तजू भी हिसाबे हसमी है जुस्तजू है कि जुस्तजू न रहे।

आरजू भी घिसालो-पर्दा है आरजू है कि आरजू न रहे।

‘तू’ को इतना मिटा कि ‘तू’ न रहे, और तुममें दुई की घू न रहे।

मिजासा भी एक सुगर परवा है, इसलिये ऐसी मिजासा हो कि मिजासा ही न रहे। मिझने की इच्छा ही भेद है, इसलिये ऐसी इच्छा हो कि इच्छा ही न रहे। और ‘तू’ के भाव को इतना मिटा कि परिशिद्ध ‘तू’ का भाव न रहे और तुममें द्वैत की गंध तक न रहे।

अन्य प्रकाशित पुस्तकें

नाम भाषा	नाम पुस्तक	वाम साधारण संस्करण	विशेष संस्करण
	राम-हृदय	७)	१)
"	राम-कविता	७)	१)
"	संक्षिप्त राम-जीवनी सहित गणित पर एक खेल के	७)	—
"	राम-कथा सरदार पूर्णसिंह कृत	—	१)
फोरो	स्वामी राम की बड़े साहज की फोरो	सादी २)	तिथी १)
"	" कैबिनेट आकार फोरो	—	१)
"	" छपे छिपे वस करी	७)	प्रत्येक
"	स्वामीनारायण की कैबिनेट आकार फोरो	—	१)
हिंदी	श्रीपरमहंस स्वामी रामतीर्थ के पट्ट शिष्य श्रीस्वामीनारायण-कृत गीता पर सविस्तर व्याख्या जो दो भागों में विभक्त है, पृष्ठ लगभग २०००, मुख्य प्रति भाग	२)	केन्द्र दूसरा भाग ३)
"	पंजाब के प्रसिद्ध ज्ञानी बाबा नगीनासिंह कृत—येदानुषन्धन	१७)	२)
उर्दू	"	१)	१७)
हिंदी	मिथारुद्रमुकाशफुद्द, अर्थात् आत्म, साक्षात्कार की कसौटी	—	७)
उर्दू	"	७)	१७)
"	रिसाला अज्जायबुल-इस्म	७)	७)
हिंदी	प्रकाशित होने को है, मुख्य अगमग	७)	७)
उर्दू	लगभग प्रश्न	७)	७)

अधिक पुस्तक-परिचय के लिए खीग का सविस्तर सूचीपत्र मँगवाकर देखिये ।

अवधीय—

मैनेश्वर,

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन खीग, लखनऊ

ENGLISH BOOKS

The complete works of Swami Rama Tirtha "In Woods of God realization" in three volumes demy octavo, pages over 500 & price Rs 2 each

Vol I containing parts I to III viz twenty lectures delivered in Japan and America with a preface by Mr Puran and an introduction by Rev C F Andrews

Vol II containing parts IV & V, viz, seven teen lectures delivered in America, fourteen chapters and forest talks and discourses held in the west, letters from the Himalayas and several poems with a brief life-sketch of Rama by Mr Puran

Vol III containing parts VI & VII viz, twenty chapters of lectures and informal talks on Vedanta, ten chapters of his invaluable utterances on India, the mother land and several letters

(Each volume is complete in itself)

NOTE—The fourth volume did not prove to be popular among the readers and so its reprint has been given up at present. These volumes are now under revision and their republication is taken up in hand. Now each of the aforesaid parts will be separately published. Some of the note-books, letters and poems of Volume IV will be given at the end of each part. The estimated price of each part will be Rs 1.

Heart of Rama—(Select quotation from Rama's works) These inspiring quotations have been arranged under these heads 1 India 2 Religion and Moral 3 Philosophy 4 Love and Devotion 5 Renunciation 6 Meditation 7 Self

Realization 8 (Rama personal) Drizzling (Misc.)
Size 20x30/32 pages about 250, price. Superior
Edition Re. 1 Popular Edition As 8

Poems of Rama—(Collection from Rama's speeches and writings) these inspiring poems have also been arranged under these heads 1 In praise of Rama 2 Rama 3 Realization 4 Renunciation 5 Love 6 Philosophy 7 Civilization 8 Drizzling (miscellaneous) 9 Quotations. Size 20x30/32 pages about 300. Price superior edition Re. 1, popular edition As. 8

A brief sketch of Rama's Life together with an essay on "Mathematics, its importance and the way to excel in it." The life sketch is a direct inspiration and guide to poor students labouring under hardships and difficulties and the essay written by Swami Rama, when he was professor of Mathematics is very useful to students of the subject. Price As. 12

This book is given to bonafide students for As 8 only

Practical Gita by B Narayana Swaroop B A L T, containing in a nutshell the most practical quotations from Bhagwat gita. Size 20x30/32 Price paper Edition As. 4 Superior Edition As 8,

Note—Besides the above publication of the League the Story of Swami Rama Tirtha by Professor Puran Singh, and works on Vedanta by some other authors are also available. A complete price list might be had from

The Rama Tirtha Publication League,
LUCKNOW

